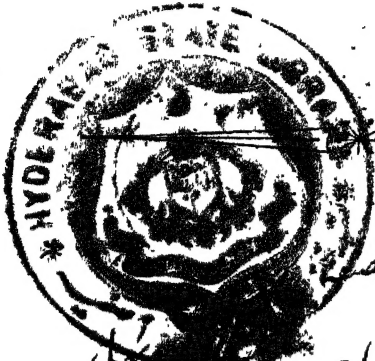

تقلید اور عمل بالحدیث

CHECKED

نواب محسن الملک مولوی سید محمد حسین علی آبادی

اب بطور رسالے کے

مطبع منفی عام گرہین ہتھام محمد قفا در علیخان صفونی کی چھاپا

۱۳۱۱ ہجری مطابق ۱۹۳۳ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقلید اور عمل بالحدیث

تھوڑے دن پہلے کے یسین نے اپنے مذہب کے ایک بڑے محقق کے
کلام سے اخذ کر کے ایک مضمون دین میں تحریر ہوئے کا لکھا تھا اور وہ ایک پرچے
میں تہذیب الاخلاق کے چھپا ہے اوس میں جہانگیر کی تقلید کا ستاد بان میں نے وعدہ
کیا تھا کہ اسکو آئندہ تفصیل لکھونگا چنانچہ اب اسکو لکھتا ہوں۔

اس مضمون میں سات تذکرے ہیں

اول شذہب اربعہ کے جاری ہونے سے پہلے زمانے کا حال ہے۔

دوسرے شذہب اربعہ کے زمانے کا حال ہے۔

تیسرے - ان چاروں مذہب کی پابندی کامل طرح سے کب ہوئی -
چوتھے - ان چاروں مذہبوں میں اختلاف ہونے کا باعث -

پانچویں - اجتہاد اور عمل بالمحدثین میں کیا فرق ہے -
چھٹے - تقلید اور عمل بالمحدثین پر مقلد اور غیر مقلد کا مباحثہ -

ساتویں - قول فیصل بنیبت تقلید اور عمل بالمحدثین کے -

مذہب اربعہ کے جاری ہونے سے پہلے زمانے کا حال

پیغمبر خدا علیہ السلام کے عہد کرامت میں سوائے قرآن مجید کے مسائل
شرعیہ اور احادیث اور احکام کے جمع کرنے کا کسی کتاب یا نسخے میں رواج نہ تھا
اوس وقت میں کسی نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی نہ تھی مسائل یا شرعی احکام کو کسی صحابی
نے جمع کیا کسی علم کے اصول و قواعد اوس وقت مقرر ہوئے اوس زمانے میں عمل
کی یہ صورت تھی کہ اصحاب نبوی جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھتے ویسا ہی
خود کرتے اور ارکان اور آداب اور تدقیقات فقہی پر کچھ توجہ نہ کرتے اور ان کی تعلیم کی
یہ کیفیت تھی کہ جو کچھ سرور کائنات علیہ التحیات و الصلوٰت فرماتے یا کسی معاملے میں
فتویٰ یا کسی سوال کا جواب دیتے تو اوسے حضرت کے اصحاب سنتے اور یاد رکھتے
اور چونکہ آنحضرت عادات اور مباحات اور سنن عبادات میں اکثر ایک ہی امر کے پابند تھے
اور شرف الرض کے اولکاء اکثر اہل مذہب کے تھے اور نیز ہر وقت اور ہر حال میں سب صحابہ بھی متحد
میں ہر مسئلہ پر ایک ہی فتویٰ دیتے تھے جو حضرت کو کرتے ہوئے دیکھا اُسے یاد کیا

یا جو کچھ ارشاد فرماتے سنا اسکی کوئی وجہ اور علت اپنے نزدیک سمجھ لی اور صرف اطمینان قلبی پر نہ استدلال کے طریقوں پر بہرہ و سہ کر کے اُسے ذہن نشین کیا پس جو شخص صحابہ میں سے اُن باتوں کے یاد رکھنے اور اوس پر غور کرنے کا زیادہ شائق تھا وہی اُن میں زیادہ نفیہ ہوا یا جس نے پیغمبر خدا کی صحبت میں رہ کر ان باتوں کی زیادہ تعلیم پائی وہ نسبت اُوروں کے زیادہ واقف ہوا،

جب آنحضرت کا زمانہ گزرا اور اصحاب کا زمانہ آیات انہوں نے اپنی دیکھی مٹنی ہوئی باتوں پر خود عمل کیا اور اگر کوئی بات جدید پیش آئی تو اُوروں سے پوچھ لیا اگر کسی بات میں کوئی حکم صحیح کتاب و سنت سے نہ ملا تو منصوصات کتاب و سنت پر غور کیا اور اوسکی علت کو دریافت کر کے اُسی پر پیش آئے ہوئے معاملے کو قیاس کیا اور اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوا تو اپنے آپس میں مصلح و مشورہ کر کے اُسکو طے کر لیا،

صحابہ کے زمانے میں جو لوگ نیسے پیدا ہوئے یا نیسے ایمان لائے انہوں نے صحابہ سے اُسی طور پر علم دین حاصل کیا جس طرح پر صحابہ نے آنحضرت سے سیکھا تھا یعنی جسے جس صحابی کو پایا یا اور اوسے نفیہ جانا اُس سے مسائل شریعت کو اخذ کیا اور اُن نبوی کو سیکھا اور چونکہ بعد آنحضرت کے صحابہ دور دو ملکوں میں پھیل گئے تھے اور جہاں سے ایک مکہ یا مدینہ کے صد ہا کوس کے فاصلے پر چلے گئے تھے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے منتشر اور متفرق شہروں میں جا بسے تھے اس لیے اُن زمانے کے لوگوں نے اپنے ہی شہر اور اپنے ہی ملک بلکہ اپنے ہی محلے کے رہنما صحابہ سے امر و نہی کا حقیقہ لیا۔

اور انہیں سے احادیث نبوی اور مسائل شرعی کو سیکھا اور چونکہ اکثر اصحاب نبوی فقہیہ تھے اور نامی گرامی اصحاب بھی بڑے بڑے شہروں میں موجود تھے اور ضروری مسائل بھی انکو یاد تھے اور جہگڑے فقہ کی باتیں بھی اُس وقت تک شروع نہیں اور نہ ہی نئی تدقیقات اور جدید جدید اصطلاحات کا بھی رواج نہوا تھا اور علم بھی الفاظ غریبہ کی دقت اور اصطلاحات عجیبہ کی وحشت سے پاک تھا اور فقہیہ ہونا ہی دلائل منطقی کے جاننے اور اصول فلسفی سے واقف ہونے پر منحصر نہ تھا اس لیے اُس زمانے کے سید ہے سادہ ہے پاک اور نیک لوگوں کی روزمرہ کی کارروائی اور حاجت باری کے لیے ہر شہر میں ایک عالم موجود تھا اور سبب نہ رائج ہوئے مناظرہ اور مجادلہ اور کلام کے کوئی کسی کیسی طرح کا لازم نہ ہوتا تھا اور سبب صفائی طینت اور پاک نفس کے فضیلت اور تفقہ کا بھی اظہار کسی کو منظور نہ تھا اس لیے تابعین میں سے جو لوگ عوام تھے وہ وقت پیش آنے ضرورت کے اپنے شہر کے نامی مشہور صحابی سے مسئلے پوچھ لیا کرتے اور جو کچھ وہ کہہ دیتے اُن پر عمل کرتے اور جو لوگ علم دین کے شائق تھے وہ انہیں سے علم دین کو تحصیل اور مسائل شریعت کی تحقیق کرتے پس جبکہ صحابہ کا زمانہ نہ تھا تو وہی لوگ اپنے اپنے شہر کے عالم اور محدث ہو گئے اور وہی مفتی اور فقہیہ مشہور ہوئے۔

بعد تابعین کے جو زمانے تبع تابعین کا آیا انہوں ہی اسی طور سے اپنے اپنے شہر کے مشہور اور نامی فقہیہ سے جو تابعین میں سے تعلیم پائی اور فقہ حدیث کو سیکھا پس اُس وقت میں ہر شہر کے علمائے امام اور مقام کا ایک پورا ~~سلسلہ فقہیہ~~ جو لوگ اُسکی باتوں کو + تحفہ ثانی عشریہ۔

مانتے یا اُس کے فتوے پر عمل کرتے یا اسکی سند سے احادیث کو روایت کرتے وہ اسکی طرف منسوب ہوتے اور اُس عالم کے مذہب پر چلنے والے کہلاتے
 تابعین کے وقت تک مذہب سے صرف لغوی معنی مراد لیے جاتے تھے نہ مہطلہ جی
 معنی جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اسکی تخصیص بھی کسی خاص فرقے اور گروہ پر نہ تھی
 بلکہ ہر شخص پر موافق اسکی رائے اور طریقے کے اس لفظ کا اطلاق ہوتا تھا چنانچہ مذہب
 فلان کہنا بجا ہے تو کہ یا عملہ کہنا کے بولا جاتا اور جو عالم نامی گرامی ہوتا وہ فقیہ اور امام
 کہلایا جاتا یا بن اعتبار اسوقت میں مذہب بھی بہت سے تھے اور امام صاحب مذہب بھی
 بہت سے اسوقت کے مذہبیوں اور اماموں کا حال بعینہ اپنے زمانہ کے مولویوں اور
 اُنکے عقائد اور اعمال کے حال پر قیاس کرنا چاہیے کہ جو جس شہر میں مشہور مولوی ہے
 اُسی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اُسی سے علم سیکھتے ہیں اسکی باتوں پر عمل کرتے ہیں
 اور اوسے کے فتوے پر چلتے ہیں اور جس طرح پر آج کل ایک ملک کے لوگ ایک ہی شہر کے
 مولوی یا ایک ہی عالم کے پابند نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے شہر کے مولویوں کی راہ پر چلتے
 ہیں اسی طرح پراس مانتے میں تمام عرب و عجم کے لوگ کسی ایک یا چند معین فقیہوں کے
 پابند نہ تھے بلکہ ہر شہر کے آدمی اپنے اپنے فقیہ اور مفتی اور محدث کے قول پر عمل
 کرتے اور اوس سے فتویٰ لیتے اور علم سیکھتے غرض کہ جس طرح پر آج کل لکھنؤ کے
 مولوی الگ ہیں اور دہلی کے علیحدہ اور جو پور کے جُدے اسی طرح اسوقت بھی مکہ اور
 مدینہ اور بصرہ اور کوفہ کے فقیہوں کی رائے نہایت متبعی جیانی رائے نام نے مدینہ منورہ کے

فقہ اور صاحب مذہب سعید بن مسیب اور سالم بن عبد اللہ بن عمر تھے اور بعد ان کے
 زہری اور قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیعہ بن عبد الرحمن ہوئے اور مکہ میں عطاء ابی رباح
 اور کوفہ میں ابراہیم بن عثمان اور بصرے میں حسن بصری اور یمن میں طاہس بن کثیر
 اور شام میں کنول امام و مجتہد تھے یہ صورت دوسری صدی کے اوسط تک یعنی ۳۰۰
 تک قائم رہی اور لوگوں نے مسائل شریعت میں کسی شخص معین کی کامل پابندی نگی مگر
 بعد اسکے وہ زمانہ شروع ہوا جس میں ان مذہب رابعہ کی بنیاد پڑی اور جس سے مذہب
 وہ اصطلاحی معنی قرار پائے جسے مولانا شاہ عبدالغفریہ صاحب نے اپنی بعض تالیفات
 میں لکھا ہے کہ مذہب نام بہیت کہ بعض امتیان اور فہم شریعت کشا وہ شود و قبل خود بند

قاعدہ قرار دیا کہ موافق آن قواعد استنباط مسائل شرعیہ زماخذ ان نماید۔

مذہب رابعہ کی بنیاد پرنیکا زمانہ اور اسکے راسخ ہونیکا سبب
 تبع تابعین کے زمانے میں حدیث و فقہ کی تعلیم و تعلم کی صورت تو وہی تھی جو تابعین
 کی تھی لیکن اسوقت میں بسبب کثرت مسلمانوں کے اور شروع ہونے جگڑے اور فساد
 اور جاہل ہو جانے خلفائی وقت کے اور شائع ہونے جھوٹے اور فاسد کے اور واقع ہونے
 اختلاف کے ذرا نے لوگوں کو مسائل کے جمع کرنے اور اصول و قواعد کے منضبط
 کرنے اور ارکان اور آداب عبادت کی تشریح کرنے اور اجتہاد اور استنباط اور استخراج کے
 قاعدے ترتیب دینے پر راغب کیا اور اسوقت کے نیک اور پاک لوگوں کو حدیث اور فقہ
 کی تدوین کا شوق دیا چنانچہ دوسری صدی کے اوسط سے جس شہر میں جو نامی فقہ

اور عالم تھا اس میں بعض بعض نے حدیث کی تالیف پر اور فقہ کی تدوین پر کمر باندھی اور مسائل کا جمع کرنا شروع کیا چنانچہ مکہ میں ابن حبیب اور ابن عیینہ نے اور مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذہب نے اور کوفہ میں نویری نے اور بصرہ میں ربیع ابن صبیح نے اول اول حدیث میں تالیف اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ نے فقہ کی تدوین شروع کی۔

سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے اجتہاد اور تنبیاط مسائل اور استخراج فروعات کی ایک خاص قسم کی استعداد دی تھی اور وہ زہاد و ورع میں بھی کامل تھے پس انھوں نے اپنے شہر کے امام و فقیہ ابراہیم نخعی کی احادیث اور اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی اور انہیں کے اصول پر استخراج کرنا جزئیات مسائل کا شروع کیا چنانچہ یہ امام نخعی اس شخص پر ظاہر ہے جس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثمار و جامع عبد الوزاق اور مصنف ابی بکر ابن شیبہ کو دیکھا ہے اور پھر ابراہیم نخعی کے اقوال کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے ملایا ہے۔

غرض کہ جیسا امام ابو حنیفہ نے اس طور پر فقہ کی تدوین شروع کی تب لوگوں نے انکی طرف رغبت کی اور انکے اصول و فروغ کو پسند کر کے اُسے سیکھا اور فقہائے کوفہ نے اُنکے اجتہاد کو قبول اور اُنکے استخراجی مسائل پر عمل کیا اور جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دو شاگرد اُنکے ہو گئے تب پہلے شاگرد کی امارت اور قضا کے سبب سے اور دوسرے شاگرد کے علم اور تالیف کی برکت سے امام کا مذہب سارے

عاق اور خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گیا۔

حنفی مذہب کے بعد بنیاد مالکی مذہب کی بڑی کی کہ امام مالک حدیث اور فقہ اور زہد اور پرہیزگاری میں بڑے مشہور تھے اور انکو احادیث نبوی بہت سی یاد تھیں اور وہ اُسکے ضعف اور قوت سے بھی بخوبی واقف تھے چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ اور صحیح اور جامع کتاب حدیث کی لکھی جسکا نام موطا ہے اُسکی قبولیت اعلیٰ درجے پر پہنچی اور نہروں آدمیوں نے اُس وقت کے اُسکی سند امام مالک سے حاصل کی پس امام مالک کی اُس کتاب کی برکت سے ایسا فائدہ لوگوں نے پایا کہ جسکا کچھ بیان نہیں ہو سکتا پس جہاں جہاں اُنکے اصحاب اور شاگرد پونچے اور انکی کتاب کو لوگوں نے دیکھا اُنکے مذہب پر عمل کرنا شروع کیا پھر تو اُنکے بعد اُنکے شاگردوں نے اُنکے مذہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا اور انکی کتاب کے خلاصے کیے اور اُنکے کلام اور فتوؤں کی شرح کی یہاں تک کہ آخر انکا یہی ایک جدا مذہب قرار پایا اور نواح مغرب کی طرف جہاں اُنکے تلامذہ زیادہ ہوئے مالکی مذہب پھیل گیا۔

ان دونوں مذہبوں کی بنیاد پڑ چکی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے انہوں نے دونوں مذہب کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور اُنکے کلیات و جزئیات پر نظر کر کے ان باتوں کو جو ان مذہبوں میں ناقص تھیں پورا کیا اور نئی طرز سے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا۔

امام شافعی نے سب سے اول ایک کتاب اصول کی تالیف کی اور اُس میں

احادیث مختلف کے جمع کرنے کے قاعدے مرتب کیے اور احادیث مرسل منقطع پر استناد کرنا بغیر پائے جانے اسکی شرائط کے التزام ترک کیا چنانچہ جو کچھ انہوں نے خفی اور مالکی مذہب سے اختلاف کیا اکثر ان باتوں میں تھا۔

اول۔ احادیث مرسل اور منقطع پر استناد نہ کرنا۔ امام شافعی نے خفی اور مالکی مذہب والوں کو بعض احادیث مرسل اور منقطع پر استناد کرتے ہوئے دیکھ کر یہ اصول قائم کیا کہ ایسی احادیث پر جب تک اسکی شرائط پائی نہ جاویں سند نہ کی جاوے اس لیے کہ طریق حد کے حج کرنے سے بخوبی ظاہر ہوا کہ بعض احادیث مرسل محض بے اصل ہیں اور بعض سند کے مخالف ہیں۔

دوسرے احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے اصول قائم کرنا۔ امام شافعی سے پہلے احادیث کی کثرت تھی جو انکے زمانے میں ہوئی اس لیے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے ہی شہر کے عالمن اور اماموں سے احادیث کو اخذ کرتے اور اسی کو روایت کرتے مگر جب اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لوگوں نے ایک شہر کے دو سے شہر میں جا کر احادیث کو سیکھا اور متفرق متفرق لوگوں کو کچھ حدیثیں یا دو تین ان سے سنا تو احادیث کی کثرت ہو گئی اور پھر ان میں اختلاف بھی معلوم ہوا تو ضرور ہوا کہ اس اختلاف کے رفع کرنے اور احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے قاعدے مقرر کیے جاویں چنانچہ اسی واسطے امام شافعی نے ایک اصول کی کتاب تالیف کی۔

تیسرے احادیث صحیحہ کے ترک کرنے سے پرہیز کرنا۔ پچھلے لوگوں نے جب جن

بزرگوں سے فقہ کو حاصل کیا اور جن کے اقوال پر اپنے مذہب کی بقا قائم کی ان کو
 اُس وقت تک بعض احادیث صحیحہ نہیں پہنچیں اور انکو بسببِ مذہب معلوم ہونے ان احادیث کے
 جنسے مسائل تصریح نکلے تھے قیاس سے کام لینا پڑا پس جبکہ امام شافعی نے دیکھا کہ
 بعض احادیث صحیحہ پر عمل کرنا پچھلے مذہبوں میں مجبوریٰ ہو گیا ہے تو امام شافعی نے اس
 امر کو صاف بیان کیا کہ وقت مل جائے حدیث صحیح کے قیاس کو چھوڑ دینا اور حدیث صحیح
 پر عمل کرنا ضرور ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہی طریقہ صحابہ و تابعین کا تھا کہ وہ
 ہمیشہ احادیث کی جستجو کرتے جب کوئی حدیث نکلے تب استدلال اور قیاس سے کام لیتے
 اور اگر تھپچھپے اوکو حدیث پہنچ جاتی تو اُسی وقت قیاس کو چھوڑ دیتے اور عملِ باحدیث
 کرنے لگتے۔

اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک وغیرہ کو سب احادیث پر اطلاع نہیں ہوئی حقیقت
 انکی باپکی اور بزرگی اور علم میں کچھ الزام نہیں آتا اس لیے کہ اُس وقت تک وہ مادہ احادیث کا
 نہ تھا جو پیچھے کر کے امام شافعی کو ملا اور اسکا عذر علماء محققین حنفیہ نے خود کیا ہے
 چنانچہ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ ان عذرِ مبراہی حنیفہ فی کثرة القیاس عدم بلوغ الاحادیث
 الصحیحة الیہ فی زمانہ یعنی امام ابو حنیفہ کا عذر کثرتِ قیاس میں یہ ہے کہ سب احادیث
 صحیحہ انکو اُنکے وقت میں نہ پہنچیں تھیں اور علامہ احمد بن عبد السلام اپنی کتاب فی الملام
 عن الائمة الاعلام میں لکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو کہ خود خلفا ہی اربعہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم کو نہیں پہنچیں اور علاوہ اُنکے اور اصحاب اُنسے واقف ہوئے پس اگر بعد

اُس کے کسی امام کو احادیث صحیحہ پر اطلاع نہیں ہوئی تو کچھ جابے تعجب نہیں اور اس مضمون کو
 لکھ کر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فہم اعتقاد ان کل حدیث صحیحہ قد بلغ کل واحد
 من الائمة او اماما معینا فہو مخطی خطاء افاحشا فلیجا یعنی جس نے یہ اعتقاد کیا
 کہ ساری صحیح حدیثیں ہر ایک امام کو پہنچ گئیں یا کوئی خاص امام ان سب سے مطلع ہوا تو ایسا
 اعتقاد کرنا بالکل ہی نہایت قبیح خطا پر ہے اور یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ
 کیونکر سب احادیث نبوی پر اطلاع نہیں ہو سکتی تھی جب کہ احادیث کی تدوین ہو چکی تھی
 تو یہ بھی بڑی غلطی ہے لان ہذا الدواوین المشہورۃ فی السنن انما جمعت بعد
 انقضائ الائمة للمتبعین اس لیے کہ یہ کتابیں مشہور بعد گزرنے ان اماموں کے مدوں
 ہوئی ہیں جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں اور یہ کہ دنیا مقلدین کا کہ ہر مسئلہ میں ہمارے امام کے
 پاس ایک حدیث تھی اور ایک خاص دلیل وان لہ لغرفہ و نعتقدہ یعنی گو ہم اُس کو
 نہیں جانتے تحقیقت میں ایسا جواب ہے جس کو مسقطہ محض اور جہالت قبیح کے سوا
 کچھ نہیں کہہ سکتے۔

اور مقدمہ منہج کے باب تبری الائمة من قولہم اذا خالف الشریعۃ میں امام شعاوی نے
 صاف لکھ دیا ہے کہ لو عاش ابو حنیفۃ الی تصحیح الاحادیث لترك القیاس
 یعنی اگر امام ابو حنیفہ اتنی زندگی پائے کہ تصحیح حدیث کر سکتے تو ضرور وہ قیاس کو چھوڑ دیتے
 غرض کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل میں قیاس کو جن میں بسبب نہ پائے حدیث
 کے اگلے اماموں نے اجتہاد کیا تھا اور صرف حدیث پر عمل کیا۔

چوتھے اقوال صحابہ پر بوجہ مخالفت حدیث کے استدلال نہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں صحابہ کے اقوال بھی لوگوں نے جمع کر لیے تھے اور وہ باہم مختلف تھے اور بعض بعض احادیث صحیح کے مخالف تھے اس لیے امام شافعی نے ان کے اقوال پر بعد پانے حدیث صحیح کے استدلال کرنے کو ترک کیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے حال میں رجال کہ وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں اُن سے غلطی ہو سکتی تھی پس بعد پانے حدیث کے ان کے اجتہاد پر عمل کرنا ضرور نہیں بلکہ اس کا ترک کرنا اور حدیث پر عمل کرنا ضرور لازم ہے کما قال شارح سفر السعاده ابو حنیفہ تقلید صحابی را در نسخہ صحابی باختیار خود گوید و اب داند شافعی گوید ہر حال و نسخ رجال ما دیشان در اجتہاد برابریم و ہم مجتہدیم مجتہد را تقلید مجتہد دیگر نہ شد۔

پانچویں اسے اور قیاس میں تمیز کرنا امام شافعی کے وقت میں اکثر لوگ ایسے تھے جو اجتہاد میں اسے کو دخل دیتے اور اُسی کو وہ قیاس سمجھتے جو شرعاً جائز ہے حالانکہ قیاس جو شرعاً جائز ہے اور جو صحابہ و تابعین میں جاری تھا وہ صرف یہ ہے کہ کسی حکم مخصوص سے اس کی علت لگانا اور جس میں وہ علت پائی جاوے اس پر اُسی حکم کو قائم کرنا مثلاً خدا کی کتاب میں شراب کی حرمت مذکور ہے نہ کسی اور سکرات کی تو حرمت شراب کی حکم مخصوص ہے اور اس کی علت کی علت ہے پس جس چیز میں وہ علت پائی جاوے یعنی سکر اس پر حرمت کا حکم قائم کرنا حقیقت میں قیاس ہے اور اسے یہ ہے کہ کسی تراشی ہوئی بات کو اصول میں قائم نہ مگر ضرور ہے کہ اس علت کا علت ہونا بھی نفس سے ثابت ہوا ہو نہ کسی انسان کی عقل سے۔

کرنا اور اُسی کو علت حرمت و حلت کی بنانا مثلاً منظرہ حرج یا مصلحت عام کو کسی حکم کی علت ٹھہرانا پس ایسے قیاس کو جو کہ درحقیقت اسے ہے امام شافعی نے ترک کیا اور صراحتاً کہہ دیا کہ میں استحسن فائدہ اراداً اس کے کون سا نشانہ لگا کہ جو قیاس استحسان کو شریعت میں داخل دیتا ہو وہ دراصل اپنے آپ کو صاحب شریعت بنایا جا رہا ہے۔

غرض کہ یہ چند کھلی ہوئی اور صاف باتیں ہیں جس سے امام شافعی نے اپنے پچھلے ائمہ سے اختلاف کیا اور بیچ کے ذریعے اور واسطے چھوڑ کر اصل مانعہ سے فقہ کو لیا اور کتاب و سنت ہی پر مدار اپنے مذہب کا رکھا اور کسی خاص شہ کے عالم یا کسی محدث قوم کے فقیہ کے اقوال و اصول پر اپنے اجتہاد کی بنیاد قائم نہ کی اور حقیقت میں یہ طریقہ اُن کا نہایت ہی اچھا تھا لوگوں کو حد سے زیادہ پسند ہوا اور بڑے بڑے فقہاء اور محدثین نے اُنکے مذہب کی خوبی پر اقرار کیا اور اُسکو اختیار فرمایا اور اس طور سے بعد چندے مذہب شافعی رائج ہوا۔

جو کیفیت خفیہ اور بالکی اور شافعی مذہب کی بنیاد کی ہوئی قریب قریب اُسی کے امام احمد بن حنبل کے مذہب کی بنیاد پڑنے کی ہے۔

اس مسلسل مختصر بیان سے سمجھنے والے کو نہ صرف یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بنیاد ان چاروں مذہب کی کب اور کیونکر پڑی بلکہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی نے منجملہ ان چاروں امام کے اپنے مذہب کو لوگوں کی تقلید کے لیے نہیں بنایا اور اپنے آپ کو صاحب مذہب کہلانے کے لیے اجتہاد اور استنباط نہیں کیا بلکہ اُنہوں نے

صرف اپنی ذات کے لیے اجتہاد کیا اور اپنے دین کے شوق میں فقہ کو تدوین کیا کسی نے اُن میں سے یہ نیت نہیں کی کہ ہم مقتدا بنیں اور ہم کوئی خاص مذہب اکڑا کر لیں اور لوگوں کو اس پر رغب کر کے کچھ شہرت یا عزت حاصل کریں اُن بزرگوں کی نیت ایسی کدورتوں سے بالکل پاک اور اُنکے دل ایسے خطرات سے بالکل صاف تھے انکو سوائے اپنے ذاتی فائدے کے کوئی دوسری غرض نہ تھی اسنو اسطے اپنی تقلید سے منع کرتے رہتے اور جب کوئی خلیفہ اور بادشاہ انکی تالیفات کو لوگوں کے عمل کرنے کے لیے مشترک کرنا چاہتا وہ منع کر دیتے چنانچہ لوائح الانوار القدسیہ میں لکھا ہے کہ واعلم ان صاحب علمہ المجتہد من الکتاب الستۃ انما کار لانفسہ ولا للخلق ای لالان کل مجتہد یوجب تقلید نفسه علی کل فرد من افراد العالم بل من الایمہ من بنی عمر تقلید نفسه و امر بتحصیل رتبۃ النظر۔

پس وہ انرجوان بزرگوں کی نیک طبیعت اور پاک طینت کا ہمارے دلوں پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود متبع اور صاحب شریعت بننے کا قصد نہ کرتے تھے اور اپنے جہان اور استنباط کو سارے جہان کے لوگوں سے قبول کرانے کا شوق نہ کرتے تھے بلکہ جہان تک اُنسے اپنی ذات کی بھلائی اور لوگوں کے نفع کے واسطے ہو سکتا تھا وہ احادیث نبوی اور اقوال فقہاء سے مسائل کو استخراج کرتے اور لوگوں کی ضرورت اور حجت کو رفع کرتے اور صاف صاف کہہ دیا کرتے کہ اگر کوئی مسئلہ اور کوئی خبر یہ ہمارا حدیث کے خلاف پاؤ یا کسی قیاس اور رائے کو ہماری کتاب و سنت کے برخلاف دیکھو

اُسے ہرگز نہ مانوں اور اُس پر عمل کرنے کو حرام سمجھوں۔

مگر خدا نے اپنے قانون قدرت میں یہ قاعدہ رکھ دیا ہے کہ ہر شئی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے جب اُسکی ترقی پورے درجے تک اور اپنی معین حد پر پہنچ جاتی ہے تب اُسکی ترقی رُک جاتی ہے اور گھٹنے لگتی ہے اور پھر درجہ بدرجہ اُس میں خرابی آتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر سوائے لفظوں کے کچھ حقیقت اُس شئی کی باقی نہیں رہتی اور بجز نام کے کوئی خوبی اُس میں باقی نہیں جاتی پس اسی قاعدے کا اثر ان مذہب پر ہوا کہ اول تو آہستہ آہستہ ائمہ دین نے فقہ اور حدیث کو جمع کیا اور اجتہاد اور استخراج کو درجہ بدرجہ کمال پر پہنچایا اور اپنی نیتوں کو پاک اور اپنے ارادوں کو نیک رکھا اور پھر آخر لوگوں نے تحقیق اور تنقیح کو چھوڑ دیا اور جس امر کا دعویٰ ان اماموں نے خود نہیں کیا اُسے انکی طرف منسوب کیا اور ان کو مثل متناشریعت کے صاحب مذہب بنا دیا اور ان کو معصوم و محفوظ علی خطا سمجھ کر انکی بات کو اسنے اصل صاحب الوحی کے قولوں پر تمسک کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ آخر اپنے آپ کو پیغمبر سے نسبت کرنا بھی زمانہ سے اُٹھ گیا اور سچاے محمدی و احمدی کے خفی اور شافی کہنے پر مذہب کا مدار کیا اور پھر جیسا زمانہ گذرتا گیا اور دین میں تبدل ہوتا گیا اتنی ہی خیر الی بڑھتی اور دین و مذہب کی حقیقت چھپی گئی یہاں تک کہ اب جس زمانے میں ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے اور جس میں شاد و ناشاد زندگی کے دن کاٹتے ہیں کسی امام کے مذہب کو ترک کرنا یا کسی اُسکے قول کو نہ ماننا اسلام سے پھرنا اور نبی کے کلام کا انکار کرنا سمجھا جاتا ہے

اور تحقیق کا نام لینے والا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا یا مابعدی اور فاسق اور دشمن اسلام کا تصور کیا جاتا ہے۔

جو کہ ہم اجتہاد کی ترقی کے زمانے کو بیان کر چکے اور مذاہبِ اربعہ کی بنیاد پڑنے کے زمانے اور سبب کو بھی لکھ چکے اس لیے اب ہم اُسکے تنزل کے زمانے کو اور اُسکے وجوہ کو لکھتے ہیں۔

چارون مذاہب کی پابندی کا مل طرح سے جاری ہونے اور اجتہاد ترک کرنے کے زمانے اور سبب کا بیان تواریخ اور کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ تقلید کی بنیاد دوسری صدی کے اوسط سے شروع ہوئی لیکن تیسری صدی تک پوری پوری جاری نہ ہوئی اور چوتھی صدی سے پہلے کسی ایک معین مذاہب پر کامل تقلید لوگوں نے اختیار کی چنانچہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے مذاہبِ اربعہ کی تقلید کا کامل طرح سے رواج نہ تھا اور خفی شافعی کہلایے جانیکا بہت شور و غلہ نہ تھا۔

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر لوگ مسائل شرعی کس طرح تحصیل کرتے تھے اور فقہ کو کس طرح سیکھتے اور اسپر کیونکر عمل کرتے تھے اس لیے ہم اُسکا جواب دیتے ہیں کہ اُس وقت تک جو لوگ تھے وہ دو حال سے خالی نہ تھے یا ذی علم تھے یا جاہل پس جو لوگ جاہل تھے وہ اپنی گمراہی میں دوزخ نماز وغیرہ عبادت کے مسئلے سیکھتے اور اسپر عمل کرتے

اگر ضرورت کسی مسئلے کے پوچھنے کی یا فتوے کے لینے کی ہوتی تو جس عالم کو وہ افضل اور بہتر جانتے اُس سے پوچھ لیتے اور اسکی بات پر عمل کرتے بلا لحاظ اسکے کہ وہ عالم حنفی ہو یا شافعی یا مجتہد اور جو لوگ خود ذمی علم تھے انکی دو صورتیں تھیں بعضے اہل حدیث تھے بعضے صاحب اجتہاد جو اہل حدیث تھے اُن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی اور احادیث نبوی اور آثارِ صحابہ پر عمل کرتے اور اگر کسی مسئلے میں ضرورت ہوتی تو کسی فقیہ کے کلام پر رجوع کرتے خواہ وہ فقہ مدنی ہو یا مالکی کوئی ہو یا بصری اور جو صاحب اجتہاد تھے وہ اجتہاد اور تخریج کرتے اور اصول اور قواعد کلیہ کو پیش نظر رکھ کر اُسی سے فروعات کا استنباط کرتے پس اگر وہ اصول پہلے سے کسی خاص امام یا اسکے فرقہ کے ساتھ چسبے ہوئے تو لوگوں اُس مجتہد کو بھی اُسی امام کی طرف منسوب کرتے اور اس مجتہد کو بھی اُن اصول کا پابند یا کثر شافعی یا حنفی سمجھتے۔

یہ صورت تیسری صدی کے اخیر تک قائم رہی اسوقت تک نہ عمل یا حدیث پر کوئی طعنہ کرتا نہ اجتہاد پر الزام دیتا مگر جب جہالت کا زور ہوا اور اختلاف امت میں بڑ گیا اور طبعیتوں سے تحقیق کا مزہ جاتا رہا اور صاحب شریعت تک واسطے در واسطے ہو گئے تب چوتھی صدی میں لوگوں نے سیدھا رستہ چھوڑ دیا اور دائیں بائیں چلنا شروع کیا اور سلاطین کے سامنے مناظرے اور مجادلے میں اپنے ہمسرین پر غالب ہونے کا شوق پیدا ہوا علم کو دنیا کی تحصیل کا ذریعہ گردانا اپنی ناموری اور عزت اور شہرت کے لیے اُن مسائل کو جنہیں نہایت نیک نیتی کے سبب باہم ائمہ اربعہ کے اختلاف ہوا تھا ذریعہ

بحث کا بنایا اور اپنے اپنے اماموں کے اقوال کو نہ صرف اس وجہ سے کہ حقیقت میں وہ انہیں
کو صحیح اور دوسرے کو غلط جانتے تھے مثل کتاب سنت کے مستند گردانا بلکہ اس سبب سے
کہ وہ خود اس مذہب سے منسوب تھے اور اس امام کے مقلد کہلائے جاتے تھے ان کو
کے اثبات کو اپنی غزرت علم کے اظہار کا سبب تصور کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ایسے بڑے
مولوی اور فقیہ ہیں کہ جن باتوں پر عمل کرتے ہیں اور جن قولوں کو یہ جب العمل جانتے ہیں
وہی صحیح اور درست ہیں اور ان کے پاس بہت سی دلیلیں اسکے اثبات پر موجود ہیں اور اس سے
ان کے علم اور تفقہ کی شہرت ہو اور جب ایسے لوگوں نے اپنی اپنی تقریر اور تحریر کے زور سے
اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے بھروسے پر ایک چیز کا التزام کر لیا اور اپنے ہمعصرین سے
ان باتوں میں مباہلہ اور مناظرہ شروع کر دیا اور بڑے بادشاہوں اور امیروں کی مجلسوں میں
اسکی بحثیں ہونے لگیں تو تعصب نے انکی انگلیوں کو اندھا کر دیا اور غور کرنے انکے دل کو نہ
نیک نیتی اور صفائے طینت کو نکال کیا اپنے دل میں اپنے قول اور اپنے عقیدے کی
سفاہت پر قائل ہو جاتے مگر زبان سے اقرار نہ کرتے اور اس سے پہرے کو اپنی ہانک
سمجھتے اور جان بوجھ کر کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی بات پر قائم رہتے اور پوچ و لیلوں اور
بیہودہ اور خرافات باتوں اور ضعیف سندوں سے اسی کے ثابت کرنے پر قائم رہتے
اور اسی کو مستقلال اور صلابت فی الدین اور غزرت علم سمجھ کر ابطال حق اور احقاق
باطل کر کے بمقتضائے اختراعت النار علی العار دنیا کی شرم کو عاقبت کی شرم پر اختیار
کرتے چنانچہ یہ وقت میں ایک ایک عقیدے پر سو سو ورق کی کتابیں تالیف ہوئیں اور

ایک ایک فقہی مسئلے پر ہزار ہزار صفحے سیاہ ہو گئے فقہ اور حکمت اور علم کی اصل حقیقت تو جاتی رہی اُسکے ناموں پر مدارین کا اگیا اور مباحثات اور مناظرات کا نام سننا بطرفائے شرع رکھا گیا تالیفات اور تحریرات کی وہ کثرت ہوئی کہ ہر جاہل صاحب تالیف و ہر عامی صاحب تصنیف بن گیا اور ایک ایک دنیا طلب مولوی اپنے آپ کو عالم ربانی سمجھنے لگا فقہ کے مسئلوں اور علم کلام کے فرضی عقیدوں کے اثبات کا نام اعلائے کلمہ اُسٹ ہو گیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ جو پڑا کچھ والا ہوتا اُسی کو لوگ بڑا مولوی سمجھتے جو سب سے زیادہ خوش ہوتا اُسکو لوگ عمدہ و اعظم جانتے جو لڑنے جھگڑنے میں خوب مشاق ہوتا وہی محقق کہلایا جاتا جو نہایت فضول اور لغو ہوتا وہی جامع منقول سمجھا جاتا جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء میں فرماتے ہیں فصار یسمی المجادل المتکلم عالماً والقاص المزخرف کلامہ بالعبایات المسبحة عالماً ھکذا ضعف الدین فی قروہ سیافۃ فکیف الظن بزما^{نک} ھذا وقد انتہی الامر الی منظر لا ینکار سیتہد ف لیسبۃ الی الجنۃ فالاولی ان یشغل الانسان بنفسه ویسکت یعنی جو شخص جھگڑنے والا بڑی بات چیت کرنے والا ہوتا اُسی کو لوگ عالم جانتے اور جو بیہودہ قصے کہنے والا اور مفرخفات بکنے والا ہوتا اُسی کو سب مولوی سمجھتے پس جبکہ پچھلے مامون میں نے ایسا ضعیف ہو گیا تو اب اس نے مانے کا حال کیا بیان کیا جاوے کہ اب تو وہ زمانہ اگیا ہے کہ جو ان مولویوں اور عالموں کی باتوں کو نہ مانے وہی تیر ملامت کا نشانہ ہوتا ہے اور جو حق بات زبان پر لاوے وہی مجنون اور دیوانہ ٹھہرتا ہے پس انسان سوائے اسکے کیا کرے کہ اپنا کام کرے اور چپ چاپ رہے۔

غرض کہ اسی نے میں تقلید کی جڑ مضبوط ہو گئی اور وہ چینیوں کی سی پابان تقلید کی
 جو لوگوں کے دلوں میں دوسری صدی سے شروع ہوئی تھی چوتھی صدی میں پورے چینی
 اور سونے چند علمائے بانی کے سبکے دلوں میں کامل طرح سے اس نے جا بجا کر لی
 ہمارے اس بیان سے غور کر لیں اسے کہ تقلید پر پورے طور پر عمل کرنے کا سبب
 تو بخوبی ظاہر ہو سکتا ہے لیکن ہم اس امر کو کہ تقلید نے کتاب سنت پر استناد کر کے بظاہر
 پسندیدہ کیوں مٹا کر دیا اور بجائے قال اللہ و قال الرسول کے قال زید و قال عمرو
 کیوں رائج کیا چند لفظوں میں بیان کرتے ہیں سبب اس کا یہ ہے کہ جب علماء اور فقہاء امام
 بحث کرنے لگے اور اپنی بحث پر دوسری اور نفسانیت کے سبب سے اور وہ پر حق ناحق غلبہ
 پانے کے شائق ہوئے اور ایک دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگے اور لوگوں کی
 رجوع کرنے کے عادی ہو گئے جو کہ وقت مباحثہ کے غالب ہوتا اور اپنی طرف مقابل
 کو ہرا دیتا تو اس وقت مباحثہ اور مناظرہ کی کثرت ہوئی اور سوائے شاذ نادریک پاک
 لوگوں کے ایک نے دوسرے کے کلام کی تردید شروع کی یہاں تک کہ ایک عالم دوسرے
 کے فتوے کو رد کرتا اور ایک فقہیہ دوسرے کی بات کو کاٹ دیتا اور چونکہ اسکے لیے ضرورت
 کسی دلیل و برہان کی ہوتی پس فقہ اور دین میں سوائے نقل صرف عقلی دلیل کافی نہ تھی
 اور بغیر کسی سند اور قول کے بات نہ منبتی تھی پس لائل و برہان کی جستجو کرنی پڑی اور اپنی اپنی
 باتوں پر سند لانے کی حاجت ہوئی جہاں لوگوں نے کتاب سنت پر توجہ کی تو کوئی
 دلیل ایسی کہ جو صرف انکی بات کو ثابت اور دوسرے کے قول کو رد کرے نہ ملتی تو اپنے

اپنے بزرگوار و فقیہوں اور شیوخ کے قولوں ہی کو سند لانا شروع کیا اور صرف اپنے
 اپنے فرقے کے نامی نامی عالموں کے اقوال و اعمال کو محبت گردانا پس جب کسی ایک کوئی
 کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیر معصوم کے کلام یا عیال کو دلیل میں پیش کیا تو دوسرے فریق نے
 بھی یہی طرز اڑایا اور مضمون الکیل بالکل اور کما الدین و تدان کا ادا کیا اُس نے بھی
 اپنے قول کی سند میں عالموں اور مولویوں کی باتوں ہی کو پیش کیا پس اس طرز جدید کے
 شروع ہونے ہی کی دیر تھی کہ مثل تیز بار و تکیے جسمیں لگ لگنے ہی کی دیر ہوتی ہے
 نہ اُڑنے اور اُڑانے کی اُسکا اثر ساری طبیعتوں پر ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں از
 شرق تا غرب یہ طریقہ جاری ہو گیا اس میں مذہب کے خراب و بدنام کرنیوالے طریقے کا ضرر
 یہی بد اثر نہیں ہوا کہ لوگوں نے علما و فقہاء کے اقوال کو مستند گردانا بلکہ چند ہی دیر میں اُسکا
 یہ برائے نتیجہ ظاہر ہوا کہ لوگوں نے اگلے علما و فقہاء پر ہمت کرنا شروع کیا اور جو بات انہوں نے
 اپنی زبان سے نہیں نکالی اور جو چیز ان کے دل میں بھی نہیں آئی اُسکو ان کی طرف منسوب کر دیا اور
 اپنی بات قائم رکھنے اور حریف پر عیاری اور فریب کے غالب ہونے پر اقاویل باطلہ اور
 اسناد کا ذبہ کا قفل کرنا شروع کیا۔

چنانچہ ایک مجلس میں امام احمد حنبل گئے وہاں دیکھا کہ ایک شخص بقید اسما ایک امر کو ان کی طرف
 منسوب کر رہا ہے اور عن فلان عن فلان کہ خاتمہ اُسکا اُن تک کر رہا ہے وہ یہ سب نکر عرق حیرت
 ہوئے اور خاموش رہ گئے آخر اُس نے نہ رہا گیا اور اُس شخص سے کہا کہ میں احمد بن حنبل
 ہوں میں نے یہ بات نہیں کہی اُس عیار کی چالاکی قابل آفرین کے ہے کہ اُسی وقت اپنی

بات قائم رکھنے اور جو ہٹہ چپانے کے لیے کہا کہ تم بڑے احمق ہو کیا تمہی اکیلے
 احمد غنبل ہو دو سر اس نام کا نہیں ہے؟ احمد غنبل جس سے میں روایت کرتا ہوں دو کھڑن
 پس جس طرح سے اُس نے میں جبکہ حدیث پر لوگوں کی نہایت توجہ اور اُسی کی سند
 اور دلیل لائی جاتی تھی بد باطنوں اور خبیث طبیعتوں نے جو ہٹی حدیثیں بنالیں اور موضوع
 احادیث کو صاحب الشریعت کی طرف منسوب کیا اسی طرح سے اس نے میں جب علماء و
 فقہاء کے اقوال سند میں پیش ہونے لگے اُن عالموں اور فقیہوں کی طرف جو ہٹی باطن
 کو منسوب کیا اور تاکہ اُس قول کی وقعت اور عزت زیادہ ہو بقید اسما اُسکا سلسلہ عن فلان
 عن فلان لکھ صاحب قول تک پہنچا دیا مگر احادیث وضعی کو اس سبب سے کہ احادیث
 حقیقت میں قابل استناد کے ہیں اور مدار شریعت کا اُن پر ہے پیچھے محققین نے اہل
 سے علیحدہ کر دیں اور موضوعات کے رسالے لکھ کر انکی غلطی اور موضوعیت کو بیان کر کے
 قوی کو ضعیف سے اور موضوع کو صحیح سے جدا کر دیا مگر علماء اور فقہاء کے اقوال
 موضوعہ کو اُن کے اقوال صحیحہ سے جدا کرنے پر اُس طرح کسی نے
 توجہ نہ کی اس لیے کہ اُن پر محنت کرنا محض فضول تھا اس لیے کہ بالفرض اگر وہ کلام
 انہیں کا ہوتا تو وہ کسی پر حجت نہیں ہو سکتا تھا اور بسبب معصوم ہونے انکے اُسکی غلطی
 پر فقط غلط کہہ دینا ہی اُس کا اور نہ ماننا اُسکا کافی تھا لیکن سوائے چند محققین کے ایسی
 نقل اور سند سے عوام کو بڑا نقصان پہنچا اور دین میں بڑا رخنہ پڑ گیا لوگوں کی طبیعتیں ایسی
 اور استناد کی ایسی عادی ہو گئیں کہ بغیر کسی مولوی کے قول کے اور بغیر کسی عالم کی سند کے

کتاب وسنت کی باتوں کا ماننا ہے جاتا رہا اور بجائے قال اللہ اور قال الرسول کے
قال زید وقال عمرو و مدارین و مذہب کا اگیا۔

اس خرابی نے اس سے زیادہ اور بھی ترقی پائی کہ جو لوگ حقیقت میں لائق استناد
نہ تھے بلکہ جنکے اقوال و اعمال لائق اجتناب کے تھے وہ بھی قابل استناد کے ٹھہر گئے
اور اہل بدعت اور منافق اور جاہل صاحب مذہب ہو گئے اور اگر کسی شہر یا کسی فرقے
یا کسی خاندان میں کوئی نامور ہوا اور اُسکو کچھ لکھنا پڑھنا بھی گیا اور کچھ تالیف اور تصنیف
کرنے سے اُسکی عزت بھی بڑھ گئی تو اُس شہر کے رہنے والوں اور اُس فرقے اور خاندان
آدمیوں نے اپنے شہر اور اپنے خاندان کی عزت اُسی میں جان لی کہ اُسی کی بات کو امین اور
اُسی کے کہنے پر چلین پس اُنکے دلوں میں یہ بات ایسی جم گئی کہ اُسکے قول سے پہرنا
گو یا خدا کے قول سے پہرنا ہے اس لیے وہ اُسکی باتوں کے مقلد ہو گئے اور قدم
بقدم اُسکے طریقے پر چلنے لگے اور اسی طرح سے جب اُسکے مقلد اور تابع زیادہ ہو گئے
اور وہ مقتدا اور متبوع کسی فرقے اور گروہ کا ہو گیا تو پس وہ صاحب لکتاب ٹھہرایا گیا
اگر اُس سے کوئی صریح غلطی ہو جاتی یا اُس سے کوئی فعل مخالف کتاب وسنت کے ہو جاتا
تو اُسکے مقلدین اصحاب اُسکی توجہات کرتے اور اُسکی تاویلات کرتے یہاں تک کہ آخر
اُسکے حالات اور سیر میں کتابیں لکھی جاتیں اور اُسکے معجزے اور کرامتیں اور زہد اور پرہیزگاری
کی حالتوں میں فرقے کے ذریعہ کیے جاتے اور جو کچھ جو ٹھہ خرافات اُس میں ہوتا اُسکو اُسکے
معتقدین اور مقلدین انھوں نے قرآنی کی طرح واجب الاذعان جانتے ہیں اور خدا کی کتاب رسول

کے کلام کو چوڑا کر اسی کو حزر جان بناتے اور ہر مسئلے اور ہر عقیدے کے لیے اپنی لال کتاب کو دیکھتے پس بجائے اسکے کہ جو کچھ اُنکے حضرت نے فرمایا ہے اور جو کچھ اُنکے پیر و مرشد نے ارشاد کیا ہے یا جو کچھ اُنکے شیخ و بزرگ نے عمل کیا ہے اُسکو کتاب و سنت پر عرض کرتے اور خدا اور رسول کی کتاب کو معیارِ صحت بناتے اُن بدبختوں نے ہر عکس اسکے ساری شریعت اور تمام مذہب کو اپنے ہی پیر و مرشد کی تالیفات اور اپنے حضرت کے ملفوظات و مکتوبات پر عرض کرنا شروع کیا پس جو کچھ اُسکے مطابق پاتے اُس پر عمل کرتے ویسا ہی عقیدہ رکھتے جو کچھ اُسکے برخلاف دیکھتے اُسے چوڑ دیتے اور کتاب و سنت کے امتحان کے لیے اُسی کو کسوٹی بناتے پس ایسی حالت میں جو کچھ دین کی خرابی ہو سکتی ہے وہ ہوئی اور جو کچھ شریعت میں ان باتوں سے خلل پیدا ہو سکتا ہے ہوا ان چیزوں نے یہاں تک دلوں پر اثر کیا کہ اسکے برخلاف کوئی کلمہ زبان پر لانا کفر کے کلمہ سے کم نہ سمجھا جاتا اور اُن باتوں کا منکر عارق اجماع اور بدعتی اور فاسق ٹھہرنا پس کیا زمانے نے انقلاب پایا کہ کتاب و سنت کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا اور اپنے اپنے بزرگوں کے صحیفوں کو سامنے کر لیا اور پھر جس نے کتاب و سنت کا نام لیا اور اُس پر چلنے کا قصد کیا وہ فعل اُسکا بدعت ٹھہرا اور جس نے اُن صحیفوں کو واجب العمل جانا اور اُس پر عمل کیا وہ فعل اُسکا سنت قرار پایا۔

فاصبح کل واحد منهم بعاجل خطه مشغوقا فصار يرى المعروف منكروا والمنكر معروفًا

اس خرابی کا باعث ایک بہت ہی بڑا غلط خیال ہوا جسکو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور جسکو مقلدین نے عقل و ایمان کی مدد سے نہ نکالا یعنی وہ لوگ جنکی باتوں پر لوگوں نے

عمل کیا نیک اور پاک تھے اور علم اور فقہ میں کامل تھے پس ان کے مقلدین کے دل میں
 یہ خیال سمایا کہ پس جب ایسے نیک اور پاک اور عالم اور عالم ایسا کہہ گئے ہیں اور ایسا کرتے
 رہے ہیں تو ہم کہ نہ ان کے سے نیک ہیں نہ ویسا علم رکھتے ہیں کیونکہ ان کے برخلاف چل سکتے
 ہیں حالانکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گو نیک اور پاک تھے مگر معصوم نہ تھے اور گو وہ عالم و فقیہ
 تھے مگر علم لدنی کے عالم نہ تھے جبریل اُن پر نازل نہیں ہوتے تھے خدا بے واسطہ پیر
 وحی نہ کرتا تھا وہ بھی آخر اپنی سمجھ بوجھ ہی سے کام لیتے تھے اور اپنی قدرت اور طاقت ہی کے
 موافق راہ حق پر چلتے تھے اُن سے غلطیوں کا ہونا نہ صرف ممکن تھا بلکہ یقینی اُن سے
 خطا ہونی کا نہ احتمال ہی احتمال تھا بلکہ ضروری تو پھر باوجود ایسی حالت کے انکی سب باتوں کو
 ماننا اور ان کے کلام میں سے حق و باطل کو جدا کرنا اور ان کے اقوال و اعمال کے طے یا بس میں
 نہ دینا اور سب کو تلقی بالقبول کرنا حقیقت میں انکو صاحب شریعت اور اپنے آپ کو اس پر یا
 لانے والا بنانا ہے اگر یہ غلط خیال لو نہیں نہ سماتا تو کبھی تقلید کی ایسی جڑ مضبوط نہوتی اور
 یہ خرابی پیدا نہوتی اور جس کسی کو خدا نے توفیق دی اور وہ تحقیق پر متوجہ ہوا اس نے اول ہی
 غلط خیال کو دل سے نکالا اور تحقیق کے درجے پر پہنچنے کے لیے اول اسی زینے پر
 قدم رکھا چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احیاء کے شروع میں پہلے یہی لکھتے ہیں کہ میں نے
 اس کتاب کے لکھنے کا واسطے زندہ کرنے علوم دین کے ارادہ کیا ہے اور میں نے اپنا
 غم مصمم کر لیا ہے اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی بات کو سنکر لوگ تعجب کریں گے اور مقلدین اور
 جہلا شور غل مچاویں گے اور ہم پر لعنت ملامت کریں گے اور تحقیق کو بدعت بتلاویں گے اور تحقیق کو

خارق اجماع کہیں گے اس لیے وہ اول ہی سے اس متعجب اور ملامت کرنیوالے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ انتدب لقطع تعجبك رايها العاذل العالی فی العذل من بین زمرۃ الجاحدین المسرف فی التقریع والاکثار من بین طبقات المنکرین العافلین فلقد حل عر بسانی عقدۃ الصمت وطرقنی عہدۃ الکلام وقلادۃ النطق ما انت مثابر علیہ من العمی عن جلیۃ الحق مع اللجاج فی نصرة الباطل وتحسین الجہل والتشغیب علی مراتب النزوع قليلا عن مراسم الخلق وما ل میلًا لیسیرا عن میلانۃ الرسم الی العمل بمقتضی العظمیٰ معافی نیل ما یعبده اللہ تعالیٰ بہ من تزکیۃ لنفس واصلح القلب کہ اسے ملامت کرنیوالے منکرین تیرے تعجب کے قطع کرنے پر متوجہ ہوتا ہوں اور اپنی زبان سے خاموشی کی گرہ کھولتا ہوں اور جس بات پر تو اپنے اندرے پن سے جما ہوا ہے اور باطل کی مدد کر رہا ہے اور جہل کو اچھا سمجھ رہا ہے اس کو رد کرتا ہوں اور تیرے اس زور شور اور غل مچانے کو نہیں سنتا جو تو اُسپر کرتا ہے جو کہ ذرا رسم و رواج کی پابندی سے نکلنا اور بہانی بند و بلی رسمیات کو ترک کر کے خاص خدا کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے۔

جب امام غزالی اپنے وقت میں پابندی رسم و رواج پر ایسی داوید اور کرتے ہیں اور اُس سے نکلنے کو جہاد سمجھتے ہیں تو اسے بر حال ہمارے زمانے کے کہ باتو بات بھی زبان سے نکالنا دشوار ہے اور بھائیوں کی رسموں میں سے کسی رسم کا چھوڑنا بھی مشکل نہیں یہی باتیں جو امام غزالی اور بڑے بڑے محققین کہہ گئے ہیں اگر ہم انھیں کو نقل کریں تو ابھی کافر

ہوتے ہیں اور ساری برادری سے لکالے جاتے ہیں خیال کر نیکاً مقام ہے کہ دین کی بنا کس چیز پر تھی اور کس چیز پر لگتی اور مذہب کی حقیقت کیا تھی اور اب اسکی کیا صورت ہو گئی جب ہم کسی دوسرے دین پر افسوس کرتے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ اُس دین کے لوگ اپنے اپنے بانی مذہب کی بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ کچھ کے واسطوں اور عالموں کے قولوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی اصلی کتاب کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے پیچ کی بنائی ہوئی کتابوں پر چلتے ہیں تو کیسے افسوس کی بات ہے کہ جب نبی الہی ہم میں بھی موجود ہوا اور وہی نقص ہمارے دین میں بھی پڑ گیا ہو پس اگر ہم اپنے عیب کو نہ دیکھیں اور اپنے دین و مذہب کو اس نقص سے پاک صاف نہ کریں تو ہمارا دوسروں پر طعنہ کرنا اور غیر دین والوں کو بُرا کہنا عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔

اس زمانے میں جب ہمارے بانیان سے کوئی بات خلاف کسی مشہور عالم یا مامی محدث کے نکلے تو ہم پر ہلاکت کے تیرون کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ہمارا نام منکر علماء اور دشمن فقہاء مشہور ہوتا ہے کوئی خیال نہیں کرتا کہ ایک دو عالم کی مخالفت کا کیا ذکر ہے اگر سارے عالم کے علماء سے مخالفت ہو لیکن ہمارا قول یا فعل کتاب سنت کے موافق ہو تو ہم اُس ثواب کے مستحق ہیں جو کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو ہو سکتا ہے پس ہم کو ہمیشہ خدا و رسول کی مخالفت کا خیال رکھنا لازم ہے نہ علماء فقہاء کی مخالفت کا اور خدا کو قیامت کے دن اُسی کی مخالفت کا جواب دینا پڑیگا نہ زید و عمر کی مخالفت کا۔

ہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سارے علماء اور کل فقہاء امت کا کسی ایسے امر پر

اجماع کرنا جو بالکل مخالفت کتاب سنت کے ہو غیر ممکن یا معلوم ہوتا ہے چنانچہ ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا وہ صرف فرضی صورت ہے لیکن ہم ایک بات بھی ایسی زبان پر نہ لاویں گے جسکی مخالفت کل علماء و فقہاء سے ثابت ہو بلکہ وہی بات کہیں گے جسکی سند اور محققین کے قولوں سے ہوتی ہو مگر اس اصول کا ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہے جسکو فقہائے راج اور مرجع سے تعبیر ہے یعنی جسکو بہت سے مولویوں نے مانا وہ قول تو واجب العمل ہے اور جسکو چند محققین نے مانا وہ واجب التکرار ہے گو وہ کسی ہی عمدہ اور اچھا ہو چنانچہ اس امر کو ہم ایک علیحدہ بحث میں بیان کریں گے۔

اصل یہ ہے کہ جب کسی امر کا دینی ہو یا دنیوی رسماً کامل طور پر رواج ہو جاتا ہے اور سب یا اکثر آدمی پابند اسکے ہو جاتے ہیں تو درحقیقت اس سے مخالفت کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے اور اسکی تردید پر گو وہ امر نہایت ہی صحیح اور درست ہو شہرخص آمادہ ہو جاتا ہے اور اس مخالفت کی ذرائع کو گو وہ کیسی ہی سچی اور اچھی ہوں نہایت ضعیف سندوں سے مہتر نفس باطل کرنے پر مستعد ہوتا ہے۔

مثلاً ہم اگر تقلید کے الزام کو برا بتلا دیں تو اول یہی اعتراض ہوگا کہ خلاف اجماع ہے جب اس قول کو سب ہی ہم رد کر دیں اور بڑے بڑے صوفیوں اور محققوں اور اماموں کی سند لا دیں تو یہ جواب ہوگا کہ فلاں بزرگ تو صوفی تھے انکی باتوں کو کون سمجھے اور فلاں صاحب بڑے محقق تھے انکی سی تحقیقات کس کو نصیب ہو اور فلاں شخص بڑے متوع اور پرہیزگار تھے انکا سازہ کسے حاصل ہو اور سوائے نامی گرامی لوگوں کے اور لوگ جو

رہ جاوین انکی نسبت یہ کہہ دیا جاوے کہ وہ بدعتی اور فاسق تھے ہمارے علمائے انکے
 کلام کو رد کر دیا ہے پس صوفی تصوف کی برکت سے اور محققین تحقیق کے سبب سے اور اہل
 اور متوسع اپنے زہد کے ذریعہ سے محفوظ رہے اور انکے اقوال پر عمل کرنا بسبب بہتوں
 کی مخالفت کے جائز نہ ٹھہرا پس اگر ہم ایسی حالت میں کتاب مسنت کو ہاتھ پر نہ اٹھا لیں
 اور اپنے دل سے ان سب باتوں کو نکال کر خدا اور رسول کے کلام پر رجوع نہ کریں تو حقیقت
 میں ہم دین کو شرم کے ہاتھ پر بیچنے والے اور خدا کو پابندی رسم و رواج کے سبب سے چھوڑ
 والے اور اپنے دل کو نور ایمان سے خالی کر نیوالے ہونگے اسی حالت کو دیکھ کر امام
 غزالی احیاء میں فرماتے ہیں کہ فلا یغرنک قول من یقول الفتویٰ عماد الشرع ولا
 یعرف عللہ الا یعلم الخلاف واما یشغل بہ من یشغل بطلب لصیۃ الحیاہ
 فکن من شیاطین الجن فی امار واجتہز من شیاطین الانس فانہم اراحواسیاء طین
 الجن من الناس فی لا غلواء ولا ضلال یعنی مت مغرور ہو اس قول پر فقہار کا فتوے
 شرع کا ستون ہے اور اسکی علتوں کا بغیر علم کلام کے جاننا دشوار ہے ایسی باتوں پر وہی
 متوجہ ہوگا جسکو دنیا کی عزت اور شہرت منظور ہوگی پس ایسے شیطانوں کے ہوتے ہوئے
 اصل شیطانوں سے بیخوف ہو جاؤ اور انکا خوف نہ کرو اس لیے کہ ان شیاطین الانس
 نے اصل شیطانوں کو سٹکا دیا ہے اور انکی خدمت اپنے ذمے لیکر لوگوں کو گمراہ کر کے
 اصل شیطانوں کو چھین دیدیا ہے کہ وہ تو سوتے ہیں اور یہ انکا کام کرتے ہیں اور مثل
 اسی کے اور محققین نے بھی فرمایا ہے جیسا کہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ اسد الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ فتنہ ہذا الجدل والخلاف والتعمق قریبہ من الفتنۃ
 الاولى حیرت شلجروا فی المملک وانصر کل رجل لصاحبه فکما عاقبة تلک مملک
 عضو ضا فکذلک عاقبة ہذا جہلا واختلاط و شکوکا و وہما اما الھامن
 ارجاء منشآت بعد ہم قرون علی التقلید الصّرف لا یمیزون الحق من الباطل
 ولا الجدل عن الاستنباط فالفقیہ یومئذ ہوا سرشارا للشدق الذی حفظ
 اقوال الفقہاء قویہما وضعیفہا مرغیب تمیز والمحدث من عدل الاحادیث
 صحیحہا وسقیمہا و ہذا کھنڈی لاسماء بقوۃ الحیدۃ ولا اقول ذلک کلیّا
 مطردا فارلبہ طائفۃ من عبادہ لا یضرہم من خذلہم وہم حجة اللہ فی ارضہ و
 از قتلوا ولم یات قرن بعد ذلک الا وہو اکثر فتنۃ وافر تقلید کواشد
 انتزاعا للامانۃ من صدور الرجال حتی اطعموا بترک الخوض فی امثالہ
 بان یقولوا انا وجدنا آباءنا علی امامۃ وانا علی اثارہم مقتدون یعنی جو فتنہ
 علم جلیل وکلام کے سبب سے علماء نے پیدا کیا اور جو فسادات کے تکلفات سے بن میں
 پیدا وہ اس فتنے سے کم نہیں ہے جو کہ ملک ریاست میں ہوا تھا جس طرح پراس جہگڑ
 کا نتیجہ ہوا کہ بعد اسکے سلطنت ظلم و جبر کی قائم ہوئی سیطرح پراس کلام و جہال کا نتیجہ ہوا
 کہ جہالت اور شکوک اور توہمات کی ایسی زیادتی ہو گئی جسکی کوئی حد نہیں اور پھر تو ایسا زنا
 آگیا جس میں لوگ محض تقلید پر قانع ہو گئے اور حق کو باطل سے جدا نہ کر سکے فقیہ وہ
 کھلا نے لگا جو اقوال فقہاء کو یاد کر کے یہودہ کیے اور تکلف کی باتیں کر کے محدث و ٹھہرنے

جو کہ احادیث صحیح اور غلط کو حفظ کر کے بے سمجھے بوجھے کہانیوں کی طرح نقل کرے اور سوائے چند شاذ آدمیوں کے جو خاص خدا کے بندے تھے اور جو کسی کے ذلیل کرنے سے ذلیل نہیں ہو سکتے تھے بلکہ وہ خدا کی زمین میں اُسکی حجت تھے سب کے سب ایسے ہی ہو گئے اور پہ چورمانہ آتا گیا اُس میں فتنہ بڑھتا ہی گیا اور تقلید کو زور شوہی ہوتا گیا یہاں تک کہ آخر کار معاملات دینی میں تحقیق کرنے کی عادت ہی جاتی رہی اور بزرگوں کی رمون ہی پر دینداری گئی۔

جو کہ میں اس مقام پر تقلید کے کمال اور تحقیق اور اجتہاد کے ترک ہونے کا حال بیان کر رہا ہوں اس لیے وہ نزلات جو علم اور تحقیق نے اس تقلید کے سبب سے پائے اسکو ایک بڑے فقیہ کے قول سے ثابت کرتا ہوں۔

محقق ابن کمال بانٹا نے فقہاء کے طبقات کو جس طرح پر ذکر کیا ہے اُسی میں نقل کرتا ہوں تاکہ ثابت ہو کہ تقلید میں بھی کتنے درجے اُس فقیہ نے قائم کیے ہیں محقق موصون نے فقہاء کے ساتھ طبقے بیان کیے ہیں۔

پہلے طبقے کا نام مجتہدین فی الشریع ہے جسکا کام ہے استخراج کرنا مسائل کا کتاب و سنت سے اور قائم کرنا قواعد اور اصول کا واسطے استخراج مسائل کے۔

اس طبقے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام الکاتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل ہیں۔

دوسرے طبقے کو مجتہدین فی المذہب کہتے ہیں اس طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں

جو مجتہدین فی الشریعہ کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کی تقلید کرتے ہیں اور
 تسلیم اُن قواعد اور اصول کے احکام و مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور گو کہ اس طبقہ
 کے لوگ مجتہدین فی الشریعہ سے بعض احکام فروعی میں مخالفت کرتے ہیں مگر وہ مجتہد
 اور امام کے اصول پر چلتے ہیں اسی کے مذہب میں داخل سمجھے جاتے ہیں اور ضعیف
 فی المذہب سے علاحدہ سمجھے جاتے ہیں مثلاً قاضی ابویوسف اور امام محمد رحمہ اللہ علیہما
 اور دیگر اربابان امام ابوحنیفہ اس طبقے کے لوگ ہیں اس لیے کہ وہ انہیں اصول سے
 جو امام ابوحنیفہ کے قائم کیے ہوئے ہیں استخراج مسائل کرتے ہیں اور مثل امام شافعی
 وغیرہ کے اُن سے اصول میں مخالفت نہیں کرتے مگر بلحاظ اصول مقررہ اُن کے احکام
 میں اُن سے مخالفت ہو جاتے ہیں۔

تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کہلایا جاتا ہے اس طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جو اپنے
 امام کی کسی شے میں مخالفت نہیں کرتے نہ اصول میں نہ فروع میں اُنکو استخراج مسائل
 کی قدرت نہیں ہوتی مگر جن مسائل کو صاحب مذہب نے صاف بیان نہیں کیا اُن کو
 اپنے امام کے مقرر کیے ہوئے اصول اور قواعد کی پابندی سے استنباط کر سکتے ہیں اس
 طبقے میں داخل ہیں خصات اور ابو جعفر طحاوی اور ابو الحسن کرخانی اور مسالہ حلوئی اور شمس الدین
 سرخسی اور فخر الاسلام مزدوسی اور فخر الدین قاضی خان وغیرہ۔

چوتھا طبقہ اصحاب تخریج کہلایا جاتا ہے اس طبقے میں وہ تقلیدین داخل ہیں جو کسی قسم
 کے اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتے اصول اور قواعد کا بنانا اور مسائل کا استخراج کرنا اور پچھلے

طبقے سے مخالفت کرنا کیسا وہ کسی طرح پر اجتہاد کا نام ہی نہیں لے سکتے مگر بسبب ضبط رکھنے اصول اور قواعد کے ان کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ کسی قول مجمل و دوچستین کی تفصیل اور کسی حکم مبہم محتمل امین کی تشریح کر دیں مگر وہی قول اور وہی حکم جو کہ صاحب مذہب سے یا ان کے اصحاب سے منقول ہو اور اس میں ان کو اپنے امام کے اصول پر نظر رکھنا اور اسی قسم کی دوسری فروع پر قیاس کرنا اور دیگر نظائر و امثال کا خیال رکھنا ضروریات سے ہے اس طبقے میں امام رازی اور مثال ان کے اور شخص داخل ہیں اور جو ہدایہ میں لکھا ہے کہ کذا فی تخریج الکفری و تخریج الرازی وہ اسی قبیل سے ہے۔

پانچواں طبقہ اصحاب ترجیح کہلایا جاتا ہے یہ مقلدین ہیں جو بعض آیات کو بعض ترجیح دیتے ہیں مثل ابو الحسن قدوسی اور صاحب ہدایہ وغیرہ کے جن کو اس کہنے کی قدرت ہے کہ ہذا اولیٰ ہذا اصح ہذا اوفق للناس۔

چھٹا طبقہ ان مقلدین کا ہے جو کہ قوی اور ضعیف کی تمیز میں قدرت رکھتے ہیں اور اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کی نقل نہیں کرتے مثل صاحب کثر اور صاحب مختار اور صاحب قایہ اور صاحب مجمع وغیرہ اہل متون کے۔

ساتواں طبقہ ان مقلدین کا ہے جو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور موٹے ڈبل میں کچھ تمیز نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص ان طبقات فقہاء پر غور کرے وہ خود سوچ سکتا ہے کہ فقہ کی ابتدا کیا تھی اور انتہا کیا ہوئی زیادہ تشریح کی کچھ حاجت نہیں ہے اس بات پر خیال کر کے لوگوں نے

تعلیق کو اختیار کیا اور اجتہاد اور عمل بالحدیث سے ہاتھ اٹھالیا کہ جب بڑے بڑے علماء
 کہ جو امام و شمسِ لامئہ کہلائیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مولف جنکی کتابوں کے
 پڑھنے سے لوگ عالم اور فقیہ ہو جاتے ہیں چھٹے طبقے اور پانچویں طبقے میں پڑے
 ہوئے ہیں تو پھر دوسرے کون ہے جو اجتہاد کر سکتا ہے یا کتاب و سنت سے مسائل کا
 استخراج کر سکتا ہے اور اس امر کو کہ یہ قول ان کا صحیح ہے یا غلط ہم صحیحے بیان کرتے ہیں
 جو کہ ہمارے اس بیان سے اجتہاد کے خاتمے کا زمانہ اور تعلیق محض پر عمل کرنے کا
 حال بخوبی معلوم ہو گیا اس لیے اب ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ باہم ائمہ کی مسائل
 فقہی میں اختلاف کیوں ہوا اگرچہ جو مختصر کیفیت بنائے مذہب کی ہمنے اوپر بیان کی اس
 سے سبب اختلاف کا بھی معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس اختلاف کو دیکھ کر لوگوں کو بہت سے
 شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ایک یں اور ایک شریعت میں ایسی کثرت سے اختلاف ہو رہا
 ہے شخص کو حیرت ہوتی ہے کوئی پوچھتا ہے کہ جب قرآن و حدیث پر سب کا عمل ہے تو پھر
 کیا قرآن و حدیث میں باہم اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ جب تبع تابعین کے مذہب کی
 بنائے تابعین پر اور تابعین کی صحابہ پر ہے تو کیا صحابہ باہم مختلف تھے اگر تھے تو باوجودیکہ
 ایک ہی نبی کو دیکھا اور ایک ہی پیغمبر سے دین کو لیا تو پھر آپس میں انکے اختلاف کیونکر ہوا
 اور باوجود اس اختلاف کے جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہیں اور جو اختلاف
 ان میں ہے وہ رحمت ہے تو اور بھی زیادہ تعجب ہوتا ہے اور دل میں اور بھی کچھ خیال
 کر کے ہر شخص ساکت ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس اختلاف کے اسباب کو ذرا تفصیل

کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے شبہات دور ہوں اور وہ اس اختلاف فروری کو اصول کا اختلاف سمجھ کر دل میں اپنے دین کی حقیقت میں شک نہ کرنے لگیں۔

یہ بات تو اوپر ہم لکھ چکے ہیں کہ تبع تابعین کے مذہب کی بنیاد تابعین پر اور انکی صحابہ پر ہے تو جو اختلاف باہم صحابہ کے ہوا وہی اختلاف تبع تابعین میں چلا آیا اور جب تبع تابعین نے مذہب کی بنیاد ڈالی تو انکے آپس میں بھی وہی اختلاف رہا اس لیے ہم اول صحابہ میں باہم اختلاف ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں۔

پہلے اس امر کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اختلاف جو مسلمانوں میں بعد زمانہ نبوت کے ہوا وہ دو قسم کا ہے ایک اختلاف عقائد اور اصول میں دوسرے اختلاف مسائل اور فروع میں اختلاف عقائد اور اصول کا وہ ہے جو کسی اصول میں ہوشل توحید اور نبوت اور معاد اور فرضیت روزہ اور نماز اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے یا کسی عقیدے میں عقائد دین کے ہوشل خلافت اور حقیقت اجماع صحابہ اور وجوب محبت اہلبیت و اصحاب اور عدم تکفیر اہل قبلہ اور مکرکبان کیا نہ کی اور ہوشل اسکے اور عقائد جنہر اعتقاد کرنا بنصوص صریح ضروری ہے پس جو شخص عقائد اور اصول میں مخالف ہے وہ بدعتی اور اہل سنت کے گروہ سے

خارج ہے مثل معتزلہ اور قدریہ اور مرجئیہ اور شعیہ اور خوارج کے اور نہ صحابہ میں اور نہ تابعین میں اور نہ تبع تابعین میں نہ کسی امام میں ائمہ ربویہ سے ایسا اختلاف ہوا بلکہ سب اصول اور عقائد میں متفق ہیں اور ایک امر میں بھی ضروریات دین سے اور ایک عقیدے میں اعتقادات اہل سنت سے

باہم مختلف نہیں ہیں اس لیے چاروں مذاہب اہل سنت ہی کے کھلا لیے جاتے ہیں۔
 دوسرا اختلاف مسائل اور فروع میں مسائل اور فروع سے فقہ کے مسائل میں
 اور ان میں چاروں مذاہب البتہ باہم مخالف ہیں اور صحابہ بھی باہم مخالف تھے اس لیے
 اس اختلاف کے اسباب بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ میں بعد از ان نبوت کے
 کیوں اختلاف ہوا۔

مدار صحابہ کے اقوال اور افعال اور احکام اور مسائل کا قرآن و حدیث پر تھا اور
 چونکہ قرآن پیغمبر صاحب ہی کے سامنے جمع ہو گیا تھا اس لیے کسی ایسے مسئلے میں
 جو قرآن میں صاف موجود ہے باہم اختلاف نہیں ہوا اور احادیث پیغمبر صاحب کے
 رو برو جمع ہوئی تھیں اس لیے جن مسائل کا استخراج حدیث پر موقوف تھا اور ہے انہیں میں
 اختلاف ہوا اور اُس کے کئی سبب ہیں*۔

اول اختلاف سماعت یعنی ایک صحابی کا کسی حدیث یا حکم نبوی کو سنا اور
 دوسرے کا نہ سنا مثلاً پیغمبر صاحب نے کوئی حکم دیا یا کچھ فرمایا یا کوئی فتویٰ دیا تو جو
 موجود تھا اُس نے سنا اور دیکھا اُس نے تو اُس پر عمل کیا دوسرے صحابی نے اُسے نہ سنا نہ دیکھا
 نہ جس صحابی نے سنا اور دیکھا تھا اُس سے اُس دوسرے صحابی کو روایت پہنچی تو
 اُس دوسرے صحابی نے جب ویسا ہی معاملہ پیش آیا تو واجتہاد کیا پس اگر اُس حدیث
 کے موافق ہوا تو دونوں صحابی متفق ہوئے اور اگر اجتہاد میں خطا ہوئی تو انہیں اختلاف ہو گیا۔

دوسرے ترک اجتہاد یعنی صحابی کا اپنے اجتہاد سے پھر جانا مثلاً صحابی نے کسی امر میں اجتہاد کیا اس سبب سے کہ کوئی حدیث اُس کو نہ پہونچی تھی اور پھر اُسکو کسی سے وہ حدیث پہونچ گئی تو اُس نے اپنے اجتہاد کو ترک کیا اور حدیث پر عمل کیا لیکن جن لوگوں نے پہلے اجتہاد کو صحابی کے سنا اور اُس سے رجوع کرنے کی خبر اُسے نہ ملی اُسے صحابی کے پہلے ہی قول پر عمل کیا۔

تیسرے اشتباہ فی السحدیث یعنی حدیث کی صحت میں شک ہنا اور اُسپر کسی صحابی کا عمل نہ کرنا یہ تو کوئی صحابی نہیں کر سکتا تھا کہ باوجود صحت کسی حدیث کے اُسکو ترک کرتا اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتا مگر جب اسی حدیث کا ضعیف اور قابلِ کامل اعتبار کے نہ ہوتا تو صحابی اپنے اجتہاد پر قائم رہتے اور اُس حدیث کو صحیح نہ جانکر اُسپر عمل نہ کرتے اور بعض حدیث کا نام سنتے ہی اُسپر عامل ہو جاتے اور اُسکے ضعف اور قوت کو نہ دیکھتے۔

چوتھے سمجھ میں اختلاف ہونا یعنی چند صحابیوں نے پیغمبر خدا کو ایک کام کرتا ہوا دیکھا کسی نے اُسکو عبادت پر کسی نے اُسکو عادت پر کسی نے اُسکو قربت پر کسی نے اُسکو اباحت پر محمول کیا اور اس سے باہم اختلاف ہوا۔

پانچویں سہو و نسیان یعنی کسی صحابی نے گو خود پیغمبر صاحب سے کچھ سنا یا کچھ کرتے دیکھا مگر اُسے یاد نہ رہا اور بھول گیا۔

۴۰ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود اُس اجتہاد میں کچھ نقص پایا اور اُسکو چھوڑ دیا۔

چھٹے اختلاف ضابطہ یعنی پیغمبر صاحب نے کسی مرنے والے کو کچھ فرمایا یا حکم دیا اور کوئی صحابی اُسکا مطلب اور ہی کچھ سمجھا جیسا کہ حضرت عمرؓ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مَرْدے کو اُسکے گہروا لون کے رونے سے عذاب ہوتا ہے کہ اس حدیث کو سنکر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور راوی نے غلطی کی ہے بلکہ حقیقت اسکی یہ ہے کہ پیغمبر صاحب ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے کہ اُسکے گہروا لے روتے تھے حضرت نے فرمایا کہ یہ تو روتے ہیں اور وہ قیر میں عذاب پہنچاتی ہے پس مطلب یہ تھا کہ یہ تو اُسکے لیے روتے ہیں اور وہ اپنے عذاب میں مبتلا ہونہ وہ مطلب ہے جو راوی سمجھا اور جس سے عذاب کو رونے کا معلول سمجھ کر ہر مَرْدے کی نسبت اس حکم کو عام تصور کیا۔

ساتویں علت حکم میں اختلاف ہونا یعنی پیغمبر صاحب نے کوئی حکم دیا یا کوئی کام کیا اور دیکھنے والوں نے اپنے نزدیک اُسکی علت اور وجہ قائم کی اور اُس میں اختلاف ہوا مثلاً پیغمبر صاحب ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو کسی نے قیام کی علت تعظیم ملا کہ خیال کی کسی نے ہول موت اُسکی علت تعجبی اور اپنی اپنی سمجھ کے موافق اُسکی تعظیم اور تخصیص پر اسے قائم کی۔

آٹھویں دو مختلف حدیثوں کے جمع کرنے میں اختلاف ہونا جو کہ عادات اور سادات اور سنن میں ایک ہی امر کی پابندی حضرت کو نہ تھی اور احکام میں ہی

یہ سب غلطی اس لیے پڑتی ہے کہ علت کا علت ہونا نص سے قرآن میں دیا گیا اپنی سمجھ سے قرار دیا۔

تکمیل اور اصلاح مناسب ہوتی رہتی تھی اس لیے جو قول یا فعل یا حکم مختلف ہوتا اسکے
توافق میں صحابہ میں اختلاف ہوتا کوئی اباحت کو سبب ضرورت کے اور نہی کو بوجہ
انقضاء ضرورت کے خیال کرتا کوئی ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ سمجھتا
اور جو صحابی صاحب فراست اور صاحب علم تھے وہ عادات کو عبادات سے اور سن کو
واجبات سے جدا کرتے اور ایک کو دوسرے میں نہ ملا تے اور جو اس میں تمیز نہ کرتے
وہ سب کو عبادات اور واجبات ہی خیال کر کے اختلاف عادات کو اختلاف فی العبادت سمجھتے
جو کہ ہم اختلاف مذاہب کا سبب بھی بیان کر چکے اس لیے ہم اس فرق کو بیان کرتے
ہیں جو اجتہاد اور عمل بالحدیث میں ہے۔

عمل بالحدیث اور اجتہاد میں جو فرق ہے اسکا بیان

بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو عمل بالحدیث اور اجتہاد میں فرق نہیں معلوم ہوتا
بلکہ جب وہ سنتے ہیں کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اصحاب حدیث کہلائیے
جاتے ہیں ان مسائل کو جنکی تصریح حدیث میں نہیں ہے اپنے قیاس سے استخراج
کرتے ہیں اور جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اور اصحاب الراء کہلائیے جاتے ہیں وہ
بھی ان مسائل میں جو تصریح کتاب سنت میں موجود ہیں اجتہاد نہیں کرتے اور اسی پر
عمل کرتے ہیں اور دونوں کا ماخذ کتاب سنت ہے اور دونوں کو قیاس سے کام
لینا پڑتا ہے تو یہ دونوں میں ماہ الامتیاز کیا ہے اس لیے دونوں میں جو فرق ہے اس کو

مین بیان کرتا ہوں —

اگلے زمانے میں یعنی تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں دو قسم کے عالم تھے ایک تو وہ جو اسے اور قیاس سے بہت بچتے تھے اور فتوے اور استخراج سے بہت ڈرتے تھے اور سوائے اشد ضرورت کے احتیاط کرنے کو پسند نہ کرتے تھے انکی ساری ہمت اس طرف مسرور ہوتی تھی کہ احادیث نبوی کی روایت کریں اور جہاں تک ہوسکے تمام احکام اور مسائل کو انہیں سے ثابت کر دیں اور وہ اسی واسطے احادیث کے جمع کرنے میں بہت سی محنت کرتے تھے چنانچہ جب انہوں نے احادیث کو جمع کر لیا اور ضعیف اور قوی کو علیحدہ کر لیا تو انہوں نے کتاب و سنت ہی کو اصول استخراج مسائل کا ٹھہرایا اور اُسی کی تصحیح اور ترقیح کے لیے قواعد مقرر کیے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ کوئی حدیث اصلی ہے اور کوئی بے اصل ہے۔

پس اس طبقے کے لوگوں کو جب ضرورت کسی مسئلے کی ہوتی تو وہ قرآن سے رجوع کرتے اگر اُس سے بصراحت نکل آتا تو پہر کسی اور طرف توجہ نہ کرتے اگر اُس سے معلوم نہ ہوتا یا اُسمین اور احتمالات ہوتے تو وہ سنت پر رجوع کرتے اور جو کچھ حدیث میں پاتے اُس پر عمل کرتے اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہ وہ اسکا لحاظ کرتے کہ اور فقہاء اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اور سب لوگ اس پر چلتے ہیں یا نہیں اور مجتہدین کا اجتہاد اُس کے مطابق ہے یا نہیں بلکہ وہ اسکی بھی پروا نہ کرتے کہ صحابہ اور تابعین نے بھی اس پر عمل کیا ہے یا نہیں بلکہ اگر کوئی حدیث ایسی ہوتی کہ ایک ہی شہر کے لوگ اُس سے

واقف ہوتے یا ایک ہی گہر کے لوگ اُس پر عامل ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کی سند کے لیے اُسے لے لیتے اور سوائے اُسکے کہ وہ حدیث کی صحت ثابت کر لیں اور کسی طرف توجہ نہ کرتے اور نہ کسی اصول اور کسی قاعدہ کی پابندی کرتے۔

اگر حدیث سے اُسکا پتہ نہ چلتا تو وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال پر نظر کرتے پس اگر اُس بات پر جمہور صحابہ اور تابعین کو متفق پاتے تو فہماور نہ بلا سنا کسی قوم اور کسی شہر اور کسی فرقے کے جسکو وہ اپنے نزدیک زیادہ عالم اور فقیہ اور متقی جانتے اُسکے قول کو اختیار کرتے۔

اگر اس سے بھی مطلب نہ نکلتا یعنی اُس مسئلے کا اقوال صحابہ و تابعین سے حال معلوم نہ ہوتا تو وہ قیاس کرتے مگر اُنکا قیاس منطقی قیاس کی مانند نہ ہوتا تھا اور اُسکے لیے کچھ قیاسی اصول اور کل قواعد کی پابندی نہ تھی بلکہ اُنکا قیاس یہ تھا کہ وہ عموماً کتاب سنت اور اُسکے اشارات اور مقتضیات پر مائل کرتے اور صرف اپنے یقین اور اطمینان قلبی پر لحاظ کرتے اُسکی علت نکال لیتے اور جسمیں علت پاتے اُس پر ذہنی حکم لگاتے اور اُن رسائل کی نظیریں اور مثالیں دیکھ کر اپنا کام چلا لیتے۔

یہ طریقہ اُنکا ٹھیک ٹھیک اصحابِ رسول کا سا تھا اور یہی قاعدہ استخراج مسائل کا صحابہ میں جاری تھا اور اُسکے ثبوت میں ہزار ہا اقوال صحابہ کے موجود ہیں جنہیں سے کچھ کچھ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

غرض کہ اس طور پر مسائل کے استخراج کرنیوالے اصحاب حدیث کملایے گئے اور چونکہ

وہ کسی اصول و کسی قاعدہ کے پابند نہ ہوے اس لیے انکا قیاس بھی قیاس اور رائے میں دخل نہ ہوا چنانچہ اسی گروہ میں سے ہوے ہیں عبدالرحمن بن ممدی اور یحییٰ بن سعید اور زید بن ہارون اور عبدالرزاق اور سدا اور ہناد اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ اور فضل بن کلین اور علی مدنی وغیرہ کہ میرے بصحاب حدیث میں دخل ہیں۔

اس بات کے سننے سے بھی لوگوں کو تعجب ہوگا کہ اتنی حدیثیں کہاں سے ملی ہوئیں جن سے مسائل بخل آئے ہوں اور بغیر اس قیاس اور رائے کے جسے مجتہدین نے اختیار کیا انکا کام چلا ہو لیکن انکا تعجب اس سے رفع ہو سکتا ہے کہ وہ انکی کتابوں کو دیکھیں اور جو کچھ محدثین انہوں نے احادیث کے جمع کرنے میں اپنے اوپر لٹائیں اُسپر خیال کریں تاکہ انکو معلوم ہو کہ جن لوگوں نے اس قاعدے پر فقہ کی تدوین کی ہے انکو کوئی ایسا مسئلہ جسکو اگلے لوگوں نے نکالا تھا یا انکے وقت میں مجتہدین نے قیاس سے استخراج کیا تھا ایسا نہ ملا جس میں کوئی حدیث مرفوع یا متصل یا مرسل یا موقوف صحیح یا حسن یا لا یقین اعتبار نہ ملی ہو یا خلفائے اشدین کے آثار اور فقہائے نامی کے اقوال سے اُسکا ثبوت نہ ہوتا ہو یا انکے عموماً اور اشارات سے اُسکا استنباط نہ ہو سکتا ہو بیشک اس میں یہ بڑی وقت تھی کہ بہت سی احادیث جمع کرنی پڑتیں اور انکی تصحیح اور تنقیح کی محنت اُٹھانی پڑتی اور انکے نسخ اور منسوخ کا لحاظ رہتا اور جو مختلف حدیثیں ہوتیں انکا اختلاف دور کرنا یا انکی وجوہات کا دریافت کرنا پڑتا۔

جو کوئی اصحاب حدیث کی فقہ کی تدوین پر غور کرتا ہے اُسکی آنکھوں کے سامنے بہت

کیا نہ اسکی کچھ ترتیب ایسی کی کہ جس پر عمل آسانی سے ہو سکے اور پہنچنے بھی محدثین نے اسکی صحت اور سقم پر چندان توجہ نہ کی چنانچہ اسی طبقے میں ابوعلی اور طبایسی اور بیہقی اور عبدالرزاق اور ابی بکر ابن شہیدہ ورمید اور طحاوی اور طبرانی ہیں۔

چوتھے طبقے میں لوگ ہیں جنہوں نے بہت عرصے کے بعد حدیث کی کتابوں کا لکھنا شروع کیا اور جو محدثین پہلے اور دوسرے طبقے میں جمع نہ ہوئیں اور مسانید اور جوامع میں چسپی ہوئی پڑی تھیں یا ان عطلوں اور خوش گپ عالموں کو یاد تھیں جو ضعفار میں داخل تھے اور جنگی حدیث کو محدثین محققین یا پر اعتبار سے ساقط جانتے تھے انکو انہیں نے جمع کر دیا اور آثار صحابہ و تابعین کو اور احبار بنی اسرائیل کو اور کلام حکما اور وعظاکو ہی اس میں شامل کر دیا چنانچہ عمدہ حدیث اس طبقے کی وہ ہے جو کہ ضعیف محتمل ہو اور موضوعات کا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے چنانچہ یہی طبقہ مادہ ابن جوزی کی کتاب موضوعات کا ہے۔

پانچویں طبقے میں وہ لوگ داخل ہیں جنہوں نے ان باتوں کو جو فقیہوں اور صوفیوں اور مورخوں کی زبانوں پر تھیں اور جنگی کچھ اصل چاروں طبقات میں نہ تھی لیکر حدیث میں داخل کر دیا اور انہیں احادیث پر اہل بدعت اور معتزلہ وغیرہ نے سند کر کے اہل سنت پر اعتراضات کرنا شروع کیا اور بہت سے عالموں نے دھوکا کھایا خصوصاً ان حدیثوں میں جنکو ہوشیار دنیا طلب عالم نے قوی اسناد سے اٹھیں داخل کر دیا اور جنگی کلام بلند و فصیح کے پیرایے میں ادا کیا تو ان احادیث سے سوائے بڑے محقق محدث کے ہر شخص

نے دہوکا پایا جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ومنہا ما دسہ الما جن فی
 دینہ العالم یلسانہ فانی باسناد قوی لا یمکن الجرح فیہ وکلام بلیغ لا یمجد
 صدورہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فانما اثر فی الاسلام مصیبة عظيمة لکن الجنۃ^{بلد}
 من اهل الاحادیث یوردون مثل ذلك علی المتابعات والشواہد فتحتک
 الاستار ویظہر العوارض کہ سوائے چوتھے اور پانچویں طبقے کے باقی طبقات اہل
 حدیث کے ایسے ہیں کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں اُس پر عمل کرنے سے آدمی اہل حدیث ہو
 سکتا ہے اور اپنی فقہ اور مسائل کا مدار طبقہ اولیٰ اور ثانیہ کی کتابوں پر کر سکتا ہے اور جو لوگ
 اب تک اصحاب حدیث ہوئے اور میں اُنکا اسی پر عمل تھا اور ہے۔

یہ کیفیت جو باختصار پہنے اہل حدیث کی بیان کی سمجھنے والے کے لیے اصحابِ حدیث
 کے طریق تدوین فقہ کے لیے کافی ہے اس لیے اب ہم مجتہدین اور اصحابِ اُمرائے
 کے طریق اور اُنکے اصول کو بیان کرتے ہیں۔

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگلے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو راسے اور
 قیاس سے بہت بچتے تھے اور فتویٰ استخراج سے بہت ڈرتے تھے اور حدیثوں ہی
 کو جمع کر کے اُنہیں سے مسائل نکالتے تھے اور اس فرقے کو اصحابِ حدیث کہتے
 تھے چنانچہ اسکا حال اوپر مذکور ہو چکا۔

دوسری قسم میں وہ لوگ داخل تھے جو کہ فتوے اور استخراج ہی کو دین سمجھتے تھے
 اور راسے اور قیاس سے مسائل کا استنباط کرنا ہی اچھا جانتے تھے اور فقہ کو دین

کی بنا کہتے تھے اور اُسکے پہیلانے ہی کو دین کا پہیلانا سمجھتے تھے اور احادیث نبوی کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اُسمین کی بیشی ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے اُنکا قول تھا کہ ہم پیغمبر صاحب تک اپنے مسائل کا سلسلہ نہیں پوچھ پاتے بلکہ اُنسے پیچھے ہی پر ختم کر دینے کو پسند کرتے ہیں تاکہ جو کچھ نقصان یا زیادتیاں ہو وہ اُنہیں لوگوں کی گردِ رہے ہم مواخذے سے محفوظ رہیں چنانچہ ابراہیم نخعی کا مقولہ تھا کہ قال عبد اللہ و قال علقمہ احبا لینا کہ یہ کہنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کہا عبد اللہ نے ایسا اور کہا علقمہ نے ویسا پس ان لوگوں کو جب ضرورت فقہ کی تدوین کی ہوئی تو اُنکے پاس اتنی حدیثیں پیغمبر کی اور آثارِ صحابہ کے نہ تھے جس سے وہ اپنے مسائل کو اُن سے نکال سکیں اور صرف اُنہیں چند آسان اصول کی پابندی سے جسے اہل حدیث احکام کا لیتے تھے اپنا کام چلا سکیں اُنکے دلوں نے اس بات کو بھی قبول یا پسند نہ کیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے علما اور فقہاء کے قولوں کے پابند نہ رہیں اور اُن شہروں اور مقاموں کے فقہاء اور علما کے اقوال کی تحقیق کر کے اُن سب کو ملا دیں اور اُنسے بحث کر کے اپنا کام نکالیں بلکہ اُنہوں نے اپنے آپ کو براہ کسر نفسی اس لائق نہ جانا اور اپنے اماموں اور اُستادوں کو اعلیٰ درجے پر پہونچا ہوا سمجھ کر اُن کی طرف رجوع کرنا یا اُنکے اقوال کو تحقیق کرنا فعل عبث تصور کیا اور اپنی ہمت کو اپنے ہی شہروں کے علما اور اپنے ہی اور اماموں کے اقوال پر قناعت کر لینے پر ختم کر دیا چنانچہ کسی نے کہا کہ عبد اللہ سے زیادہ کوئی محقق نہیں ہے کسی نے کہا کہ علقمہ سے اچھا کوئی نہیں ہے غرض کہ ایسے

لوگوں کے پاس مادہ احادیث اور آثار کا بہت سائہ تھا اور ان کا علم چند شخصوں ہی کے علم پر محدود تھا پس جب ایسے لوگوں کو فقہ کی تدوین کی ضرورت ہوئی اور خدا نے انکو ذہن کی تیزی اور عقل کی چالاکی ایسی دی تھی کہ وہ اپنی فطانت اور فراست اور سرعت انتقال سے تخریج مسائل کی قدرت کامل رکھتے تھے اور چند ہی اصول سے وہ بے انتہا جزییات نکال سکتے تھے تو انہوں نے اپنے ہی اصحاب و یاروں اور استادوں کے اقوال اور احادیث کو مدار فقہ کا بنایا اور اُسی تھوڑے سے سرمایے سے فقہ کی دولت کو بڑھا چاہا تو انہوں نے فقہ کو تخریج کے قاعدے پر ترتیب دیا اور ہر ردن احادیث کے یاد کرنا اور خیال رکھنے سے اپنے تئیں بچایا۔

تخریج کا قاعدہ کیا تھا۔ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے استاد یا امام جسکو وہ قابلِ ہنداد اسکی کتاب اور اقوال کو پیش نظر رکھا اور مسائل کو انہیں سے استخراج کرنا شروع کیا اگر کوئی مسئلہ اُس میں تبصریح ہوتا تو خیر ورنہ اُنکے کلام کے عبارت پر لحاظ کرتے اور اُسی صورت پر اُس مسئلہ کو نکال لیتے یا اُنکے کلام کے اشارات ضمنی پر خیال کرتے اور اُس سے استنباط کرتے پس اُنکے کلام کے یا اشارات اور مقتضیات ایسے ہوتے کہ اُس سے مطلب نکل کر آیا اُن میں ایسے مسائل تبصریح مذکور ہوتے کہ مثل اُسکے اور مسائل اُسی نظیر کے اُسپر محمول کر لیے جاتے اگر اُن سے بھی کام نہ چلتا تو اُنکے کہو لے ہوئے حکموں کی علت دریافت کرتے اور جن مسائل کی انہوں نے تصریح کی تھی اُسی علت کے اتحاد سے اُس پر حکم قائم کر لیتے یا اُنکے بعض کلام ایسی ہوتے کہ اگر دو کو ملا دیں تو بموجب قیاس اقرا فی یا بشرطی کے

نتیجہ نکل آتا اور اُس سے مسئلہ معلوم ہو جاتا یا اُنکے کلام ایسے ہوتے کہ جب کا مطلب لو
 ہی میں مذکور ہو تا اور کوئی حد جامع مانع اسکی نہ ہوتی تو ایسے کلام کی تحقیق کے لیے اہل با
 کی طرف رجوع کرنا پڑتا اور تحصیل ذاتیات اور ترتیب مقدمات اور ضبط مہمات اور تفسیر مشکلات
 کے لیے تحکفات علمی کرنا پڑتے یا انکا کلام دو وجہوں کا محتمل ہوتا تو ایک کی دوسرے ترجیح
 کرتے یا ایسا ہوتا کہ جسکی لائل پوشیدہ ہوتیں اُسکو صاف بیان کرتے یہاں تک کہ ایسی
 تخریج کرنے والوں میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اماموں ہی کے
 فعل اور سکوت سے مسائل میں استدلال کیا ہے اسدو اسطے انکی کتابیں ایسے لفظوں سے
 بہری ہیں جنہے ہمارے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے مثلاً القوال المخرج لفلان
 کذا ویقال علی مذہب فلان او علی صلل فلان او علی قول فلان جواب المسئلة کذا وکذا
 پس جس طرح پر اصحاب حدیث اپنے مسئلوں کو احادیث ہی سے نکالنا پسند کرتے تھے
 اسی طرح پر اصحاب تخریج اپنے مسائل کو اپنے ہی ائمہ کے اقوال سے نکالتے تھے اور
 چونکہ اصحاب حدیث کی نظر بہت سی حدیثوں پر تھی اور انکو اکثر مسائل میں احادیث نبوی
 یا اہل اصحابہ سے کوئی حدیث یا اثر مل جاتے تھے اسلیے انکو استخراج اور استنباط کے اصول
 اور قواعد بناتے اور اسے اوعقل سے کام لینے کی نوبت نہ آتی اور اصحاب تخریج چونکہ
 اپنے ہی ائمہ کے اقوال پر قناعت کرتے تھے اور اُسی سے سارے مسئلے نکالنا چاہتے
 تھے اسلیے انکو اس استخراج اور استنباط کے دقیق دقیق اصول و باریک باریک قواعد سے بنا
 پڑے اور اُن میں اسے اوعقل سے کام لینا پڑا۔

پس شروع شروع زمانے میں تو اصحاب تخریج یہی عادیث پر سند کرتے تھے گو وہ حدیثیں ہی ہوں جو ان کے اُستادوں اور پیشواؤں سے انہیں پہنچی تھیں اور اُسوقت میں وہ باریکیاں جو پیچھے کر کے نگلیں نہ نکلی تھیں لیکن پیچھے کر کے تو اصحاب تخریج نے قیامت ہی برپا کر دی اور فقہ کو یونانی حکمت اور فلسفہ کا ہمسر بنا دیا لفظوں سے معنی کا نکالنا اور عبارت سے مقصد سمجھنا بغیر ان کے اصول مقررہ کے غیر ممکن ہو گیا بلکہ لفاظی ایک طرف حرفوں کی تبدیل سے مطلب میں فرق آنے لگا (ف) اور (و) پر استدلال اور کلمے کی تقدیم اور تاخیر سے مطلب اور کار اور ہونے لگا اور پھر بقدر زمانہ بڑھتا گیا اور نبوت کا عہد دور اور فلسفہ اور معقولات کا مسلما نون میں رواج ہوتا گیا اُسی قدر راسے اور قیاس کو زیادہ دخل ہوا اور منقولات میں معقولات کا ایسا خلط ہو گیا کہ بغیر منطق کے قواعد سے کیسے اور فلسفہ کے پڑھنے کے فقہ کی کتابوں کا سمجھنا مشکل ہو گیا چنانچہ اب تک ہمارے آپس میں مشہور ہے کہ بغیر منطق میں کامل ہندو اور کہنے کے کوئی ہدایہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور بلا واقف ہونے محاورات جدیدہ جملہ کے کوئی مبسوطاخرسی اور تبتین کا مطلب دریافت نہیں کر سکتا پس حقیقت میں اصحاب الراء ہی ہیں جو عادیث اور آثار کا تتبع کر کے اور متقدمین میں سے کسی کے اصول پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں اور نظیر کو نظیر ہی پر محمول کرتے ہیں اور یہی مطلب اہل راسے سے نہیں ہے کہ جو سمجھ اور عقل کو دخل دیتے ہیں اور قیاس اور استنباط سے کام لیتے ہیں اس لیے کہ اگر راسے سے مراد نفس فہم اور عقل ہو تو کوئی اہل حدیث نہواور سب کے سب صاحب الراء کے کلامیہ جادو

حالانکہ ایسا نہیں ہے امام احمد حنبل اور اسحاق بن ابویہ بلکہ امام شافعی بھی اصحاب ابراہیم سے خارج اور اہل حدیث میں داخل سمجھے جاتے ہیں لیکن آخر وہ بھی استنباط کرتے تھے اور قیاس سے کام لیتے تھے۔

غرض کہ ماہ الامتباذ و نوون میں یہ ہے کہ جو کتاب سنت کو بلا پایا بندی کسی شخص کے اصول کے پیش نظر کھراں سے مسائل کو لے یا استنباط کرے وہ اہل حدیث ہے اور جو کتاب سنت کے علم کو پہلوں ہی پر ختم سمجھے اور کسی شخص کی کسی فرقے کے اصول اور کلام ہی پر مدار فقہ کار کے اور اسی کے مقرر کیے ہوئے اصول اور بتلائیے ہوئے قاعدوں پر استخراج کرے وہ صاحب رائے ہے۔

چھٹے تقلید اور عمل بالحدیث پر ایک مقلد و غیر مقلد کا مباحثہ
مقلد مسائل حضرت حنفی ہیں کہ شافعی۔

غیر مقلد مجیب میں محمدی ہوں نہ حنفی نہ شافعی اس لیے کہ میں جس پیغمبر پر ایمان لایا اور جسکی نبوت کا معتقد ہوا اسی سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں۔

مقلد۔ معلوم ہوا کہ آپ غیر مقلد ہیں اور تقلید کو آپ واجب نہیں جانتے ہیں۔
غیر مقلد۔ بلا شک میں تقلید کو واجب نہیں جانتا اس لیے کہ نہ خدا کی کتاب کے اسکا وجوب ثابت ہوتا ہے نہ رسول خدا کی کسی حدیث سے۔

مقلد۔ تقلید کا وجوب اجماع سے ثابت ہے اور اجماع کا اتباع واجب ہے اور

اُسکا منکر کا فر ہے۔

غیر مقلد۔ اجماع کی تعریف کیا ہے۔

مقلد۔ اجماع هو فی اللغة الاتفاق وفي الشريعة اتفاق مجتہدین صالحین مرأۃ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام فی عصر واحد علی امر قولی ^{فعل} یعنی لغت میں تو اس کے معنی ہیں اتفاق کے اور شریعت کی اصطلاح میں اتفاق کرنا نیک اور صلاحیت رکھنے والے مجتہدین کا امت محمدی سے کسی ایک زمانے میں اوپر کسی امر قولی یا فعلی کے۔

غیر مقلد۔ مجتہدین اور صالحین کے قیود کی وجہ بیان کیجیے۔

مقلد۔ المراد بالمجتہدین جمیع المجتہدین الکائنین فی عصر مر الإحصاء واحترز بہ عن اتفاق المقلدین واحترز بقولہ صالحین عن اتفاق مجتہدین ذوی ہوی و فاسقین (حاشیہ نور الانوار) وقید بالمجتہدین اذ لا عبرۃ باتفاق العوام وعرف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتہدین عصر (تلویح) و اهل الاجماع من کان مجتہداً صالحاً لما يستغنی عن البرہ (نور الانوار) اسی سے معلوم ہوا کہ تمام اُن مجتہدین کا اتفاق ضرور ہے جو کہ نیک ہوں اور صلاحیت رائے دینے کی رکھتے ہوں اور فاسق اور بدعتی ہوں۔

غیر مقلد۔ اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ بعد ائمہ اربعہ کے کتنے مجتہدین صالحین کا اجماع تقلید کے وجوب پر ہوا ہے اول تو تقلید کی بدولت کسی مجتہد کا اطلاق آپ

کر ہی نہیں سکتے دوسرے جو مجتہد ہوں ہیں وہ تقلید کے عدم وجوب کے معتقد رہے ہیں خیر اب یہ فرمائیے کہ اجتہاد کی تعریف کیا ہے اور مجتہد ہونیکے لیے کیا شرط ہے۔
 مقلد۔ والاجتہاد هو في اللغة تحمل الجهد في المشقة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع للحصول ظن بالحكم شرعي ومعنى استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحسن نفسه العجز عن المزيد عليه وشرط الاجتهاد ان يحج العلم بامور ثلثة الاول لكتاب المراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعية الحكم الثاني السنة قدر ما يتعلق بالحكام ووجوه القياس بشرائطها واقسامها واحكامها (توضیح) پس جو شخص کتاب اور سنت کو جس قدر کہ متعلق احکام کے ہو اور وجوہ قیاس کو بیانے وہ مجتہد ہے۔

غیر مقلد۔ اگر کسی بات پر ایک زمانے کے مجتہدین نے اجماع کیا ہو اور دوسرے زمانے کے مجتہدین کا اجماع برخلاف اُسکے ہو تو دوسرا اجماع بھی واجب الاتباع ہے یا نہیں۔

مقلد۔ قيل يشترط للاجماع اللاتق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة رحمه الله عليه وليس كذلك في الصحيح بل الصحيح انه ينعقد عند اجماع متاخر ويرتفع الخلاف السابق من الاجماع اللاحق (نور الانوار) قوله انه ^{ينعقد} عند اى عند الامام الاعظم اجماع متاخر اذا لم يعتبر انما هو اتفاق بمجتهد العصر سواء تقدم الخلاف ولا والدلائل الدالة على حجة الاجماع ليست بفقهاء

العدم الاختلاف السابق قوله ويرتفع الخلاف السابق لأن ليل لسابقين
 المخالفين لم يبق دليلاً يعتد به بعد ما انعقد الإجماع على خلافه كما إذا نزل
 نص بعد العمل بالقياس (عاشية نور الانوار) یعنی دوسرا اجماع خلاف اجماع سابق کے
 جائز ہے اور پہلا اجماع مرتفع ہو کر دوسرے اجماع کا اتباع واجب ہے اس لیے کہ دوسرے
 اجماع نے پہلے اجماع کو ایسا باطل کر دیا جس طرح کہ نص کے مل جانے سے قیاس کا
 حکم باطل ہو جاتا ہے۔

غیر مقلد۔ حضرت نسخ میں اور اس میں کچھ فرق ہے ولانسخ بعد انقطاع الوجہ۔

مقلد۔ اجیب بجوازہ فیما یشتبہ بالاجتہاد علی معنی انہ لما انتہی ذلک

الحکم فانہاء المصلحہ وفقی اللہ المجتہدین للاتفاق علی القول الآخر ورفع الخلاف وان
 لم یعر فوامدۃ الحکم وتبدل المصلحۃ (تلویح) کہ ایسا نسخ ان معنی کر کے جائز ہے
 کہ وہ حکم سبب نزہت مصلحت کے تمام ہو گیا تب خدا نے دوسرے زمانے کے
 مجتہدین کو دوسرے قول پر متفق کر دیا گو وہ مدت حکم کی اور مصلحت کی تبدیل کے
 سرے واقف نہ ہوں لیکن الامۃ اذا اختلفوا فی مسئلۃ فی ای عصر کان علی
 اقوال کان اجماعاً عامہم علی ربا عداہا باطل ولا یجوز لاحد بعدہم حدیث
 قول آخر وقیل ہذا فی الصحابۃ خاصۃ و ہذا لیسیم اجماعاً عامکبار (نور الانوار) پس
 جب کسی مسئلے میں کسی زمانے کے لوگوں میں اختلاف ہو چکا ہو تو ان قولوں کے سوا
 تیسرا قول باطل ہے اور پھر بعد انکے آنے والے لوگوں کو نئی بات کا نکالنا جائز نہیں ہے

اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مخصوص ساتھ صحابہ کے ہے۔

غیر مقلد۔ اس اصول کے قائم کرنے سے غرض حضرات فقہاء کی یہی ہے کہ انحصار مذہب کا انہیں چاہیے ہو جاوے لیکن اگر اختلاف سے مراد ایک ہی زمانے کا اختلاف ہے تو وہ ان مذہب میں بھی موجود ہے کہ امام مالک و امام ابوحنیفہ دونوں ہم عصر تھے اور باہم مخالفت اور اگر ایک زمانے کے اختلاف کی خصوصیت نہیں ہے پس کیونکر ہمارا اختلاف معتبر نہ ہوگا جس طرح کہ امام شافعی اور احمد حنبل کا اختلاف معتبر ہوا اور موافق اصول ماعداد باطل کے باطل نہ ٹھہرا۔

مقلد۔ الجواب عنہ صعب (نور الانوار) بیشک یذرا مشکل بات ہے

الا ان يقال لاختلاف المعتبر هو الذي في زمان واحد والشافعي وغيره اذا قالوا قولنا انما يقولون لا راد لاجدى به راى ابى يوسف ومحمد مع ابى حنيفة او كان اختلاف بين الصحابة فاخذ ابو حنيفة رحمة الله بقول صحابه ومالك والشافعي بقول صحابى اخر (تفسير احمدى) پس اختلاف معتبر وہی ہے جو ایک زمانے میں ہو اور اس سے مذہب شافعی وغیرہ کا باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ کچھ انہوں نے اختلاف کیا ہے یا تو وہی ہے جس میں پہلے سے امام ابوحنیفہ کے شاگرد ان سے مخالفت تھے یا وہ اختلاف صحابہ میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔

غیر مقلد۔ خدا کے لیے انصاف کرو کہ یہ کیسی بارود لیس ہے اور اس کا بیان کرنا عقلاً کی شان سے کیسا بعید ہے کہ ایک زمانے کا اجماع دوسرے زمانے کے + یہ تقریر نور الانوار کی ہے

اجماع کو منسوخ کر دے اور وہ لطف الہی سمجھا جاوے اور ایک زمانے کے مختلف قولوں کے بعد دوسرے زمانے میں تیسرے قول کا نکالنا جائز ہی نہ ہو بلکہ ٹال بھڑکے مقلد۔ کیا آپ اجماع کے منکڑ ہیں۔

غیر مقلد۔ اجماع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مستند اُس کا کتاب و سنت ہو دوسرے یہ کہ فقط علما اور فقہاء کا اتفاق ہی اتفاق ہو خواہ کسی ضرورت سے خواہ کسی مصلحت سے پہلی صورت کا اجماع واجب الاتباع ہے اور درحقیقت وہ کتاب و سنت کا اتباع ہے اور دوسری قسم کا اتباع نہایت ہی بُرا ہے۔

مقلد۔ ہماری غرض ہی اجماع سے پہلا ہی اجماع ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم ہر اجماع کی نسبت ثابت کر سکیں کہ مستند اُس کا کتاب و سنت ہے مگر چونکہ بے ایسے استناد کے علما کا اجماع کرنا محال ہے اس لیے ہر اجماع کو پہلی ہی قسم کا اجماع سمجھنا چاہیے۔

غیر مقلد۔ یہی آپ کی غلطی ہے۔
مقلد۔ دلیل اس غلطی کی بیان کیجیے۔

غیر مقلد۔ سُنئے خدا فرماتا ہے کہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَل نَّتَّبِعُ مَا الْفَيِّنَا عَلَیْهِ اَبَاثْنًا كَمَا جَاءَنَا ۚ سَنَقُصُّ عَلَیْكَ مَا نَعْنُوْا ۚ وَنُصَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّنَا نَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیْعًا عَلِیْمًا ۝۱۰۸ (سورہ اٰل عمران) کہتے ہیں کہ ہم اُس کی پیروی کرتے ہیں جو اپنے باپ دادوں کو پایا پسند ہے وہی اپنے بزرگوں کے اجماع کو ایسے ہی خیال سے واجب الاتباع جانتے تھے۔

دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم امریاً من دین اللہ کہ یہودیوں و عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبانوں کو اپنا رب ٹھہر لیا ہے حالانکہ نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی کسی ہیوان کو رب کہتا تھا بلکہ انکی نسبت ایسا خوش عقیدہ رکھتے تھے کہ جو وہ حلال کہہ دیتے اسکو حلال جانے تجوہ حرام کہہ دیتے اسکو حرام سمجھتے تھے۔

اگر خدا کی کتاب پر اطمینان نہ تو فقہاء اور علماء کے اقوال سنئے قال الشعب ما حدثك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيه وما قالوا به برائم فالله في الحشيش (ازارہ انخفا) کہ جو لوگ پیغمبر خدا کی طرف سے کہیں اُسے تو لے لو اور جو اپنی اسے سے کہیں اُسے پاخانے میں ڈال دو۔

عن عبد الله ابن عباس وعطاء مجاهد و مالك بن انس رضي الله عنهم انهم كانوا يقولون ما من احد الا هو ماخذ ومركب من ماله ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعطاء اور مجاہد اور مالک ابن انس ان سب کا یہ قول تھا کہ کوئی شخص نہیں ہے مگر اُس کا کلام لیا جاسکتا ہے اور ترک بھی ہو سکتا ہے سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

قال بعض السلف ما جاء ناعراً رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا على الراس العين ما جاء ناعراً الصحابة رضي الله عنهم فناخذ منه ونتركه وما جاء ناعراً التابعين فمهرجاً ومنحن رجالاً کہ جو کچھ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے

وہ تو ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر اور جو کچھ صحابہ نے کہا اور کیا ہے اس سے ہم لیتے ہی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں اور جو کچھ تابعین نے کہا اور کیا ہے تو وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں و منہا ان یکنون اعتمادہ فی علومہ علیٰ بصیرتہ و ادراکہ لصفاء قلبہ لاعل الصنف والکتاب لاعل تقلید مایسره مرغیرہ و انما المقلد صاحب الشرع صلوات اللہ علیہ و سلامہ و من انکشف عرقلہ الغطاء واستنار بنور الہدایۃ صار فی نفسه متبوعا مقلدا فلا یتبعی ازقلید غیرہ کہ عالم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے علوم میں اپنی بصیرت اور ادراک پر زیادہ بہرہ ور ہے نہ کہ دوسرے کی تقلید پر کیونکہ وہ شخص جسکی تقلید ضرور ہے صرف صاحب شریعت ہے پس شخص نور ہاے اپنے دل کو روشن کریگا وہ خود متبوع ہوگا نہ کہ مقلد تو کیونکر دوسرے کی تقلید کرنا زیبا ہوگا۔

و منہا ان یکنون شدید التوقیٰ من محدثات الاموال وان اتفق علیہ الجہل فلا یغرنہ اطباق الخلق علی ما احدث بعد الصحابۃ رضی اللہ عنہم (احیاء العلوم) یعنی ہمیشہ محدثات امور سے بچتا رہے گو سب کے سب اُس پر متفق ہوں اور ہرگز اجماع خلا پر بعد صحابہ کے فرقتہ نہ واس لیے کہ یہ بڑا دھوکا ہے فارالبائس اوامرا یافیمہم فیہ لمیل طباعہم الیہ ولم تسمع نفوسہم بالا عتراف بان ذلک سبب الحرمان من الجنة فادعوا انہ لا سبیل الی الجنة سواہ غرض کہ یہ اتوال اور مثل

اسکے ہزار قول اور ہین جسے بُرائی اُس اجماع کی ثابت ہوتی ہو جسکا مستند کتاب سنت نہ ہو
مقلد۔ وجوب تقلید پر جو اجماع ہے وہ پہلی ہی قسم کا ہے کہ اُسکا مستند کتاب
وسنت ہے۔

یہ آپ کی غلطی ہے تقلید پر جو اجماع ہے وہ وہ اجماع نہیں ہے جسکا مستند
کتاب وسنت ہو۔
مقلد۔ اسکو ثابت کیجیے۔

غیر مقلد۔ سنی اجماع کو جو اہل اصول نے مثل کتاب وسنت کے شرعی حجت
قرار دیا ہے اُس پر غور کرنا ضرور ہے کہ سبب اسکا کیا ہے پس اگر یہ کہا جاوے کہ فقط
امت کا جمع ہونا اور سب لوگوں کا ایک بات پر اتفاق کر لینا ہی حجت شرعی مثل قرآن و
حدیث کے ہے تو عقل سلیم اسکو قبول نہ کرے گی کہ اُن لوگوں کی رائے جو کہ غیر معصوم ہین
صرف اتفاق کے سبب سے ایک معصوم کے قول یا خدا کے کلام کی نہ صرف برابر ہو
بلکہ اسکو منسوخ کر دے جیسا کہ صاحب در اساتہ اللیب فی الاسوۃ المحسنۃ بالحبیب امی کرتا
کی درست نام نہین لکھتے ہین ان نفس الاجماع عبارتہ عن اراء مجتمعة من علماء
عصر واحد و اراء الرجال الیسیت من بینہم کلام المعصوم فی شئی و لیس فی
نفس اجماع الامتہ بمعزۃ عندی ما یوجب القطع یعنی اجماع عبارت ہے
کسی نامنے کے علماء کی رایوں کے جمع ہونے سے اور آدمیوں کی رایوں کو ایسی قوت
تہین ہو سکتی کہ وہ کسی بات کو معصوم کی منسوخ کر دے پس میرے نزدیک فقط امت کا

اجماع دلائل نامطلقہ میں سے نہیں ہے پس جب اس مسئلہ میں اجماع یعنی نقطہ اتفاق کر لیا ہے تو لوگوں کا قابل حجت نہ ٹھہرا تو ضرور ہوا کہ اس اجماع کی کوئی سند کتاب سنت سے ہو۔ یعنی کسی آیت یا کسی حدیث کے سبب سے اس اجماع کا ہونا پایا جاوے پس ایسے حال میں وحقیقت کتاب سنت حجت شرعی ٹھہرے نہ نفس اجماع بلکہ اجماع صرف اس کے مطلب اور مرد کا ظاہر کرنے والا ٹھہرا اور چونکہ ثبوت اجماع کے لیے ضرور ہے کہ تمام حافظان حدیث اور مشائخ اور مجتہدین زمانے کے اس میں داخل ہوں اور ان سب کا اتفاق ہو تو ایسی حالت میں امت محمدی کا ضلالت پر اجماع کرنا محال ہے اس لیے کہ قطع نظر نقل کے عقل سلیم بھی قبول نہیں کرتی کہ سارے علماء اور فقہاء اور محدث ایسی بات پر اجماع کریں جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہو لیکن ایسا اجماع جس کا مستند کتاب سنت ہو اور جس میں تمام محدثین اور فقہاء داخل ہوں نسبت تقلید کے نہیں ہے کہ اس کو ثبوت بابت کرتے ہیں چند دلیلوں سے۔

اولاً۔ خدا کی کتاب کے پہلی آیت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا
مرد و نہ اولیاء۔

دوسری آیت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

۴۔ اجماع کے معنی اتفاقہ جمع ہونا لوگوں کا کسی بات پر نہیں ہے یعنی اگر کوئی بات ایسی ہو کہ اس کو سب لوگ بغیر
دھڑکے کہتے یا کرتے چلے آتے ہوں تو اس پر اجماع ہو سکتا بلکہ اجماع کے لیے ضرور ہے کہ
اس پر بحث و فکر نہ ہوئی ہو اور دلائل موافق و مخالف بحث میں آئے ہوں اور بعد تمام مباحثے کے کسی امر پر اجماع
ہو گیا ہو پس اگر بعد اس اجماع کے کوئی ایسی دلیل مخالف برآمد ہو جو اس اجماع میں مباحثے میں نہیں آئی تھی
تو وہ اجماع حجت نہیں رہتا۔

اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک ہم الاولوالالباب۔

تیسری آیت فاربتنا زعمتم فی شیئی فرودہ الی اللہ الرسول انکنتم تو منون
باللہ والیوم الآخر۔

ابن خزم جسکے کلام کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب حجة امم الباقین نقل
کیا ہے یہی آیتین حجت تقلید کے ثبوت میں بیان کرتا ہے حیث قال المتقلد حرام
ولا یحل لاحد ان یأخذ قول احد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا دلیل
کہ تقلید حرام ہے اور کسی کو جائز نہیں ہے کہ کسی کے قول کو سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
کے بغیر دلیل کے قبول کرے اور ابن خزم ان دایتوں کو نقل نہیں کیا کرتا ہے کہ فہم سبغ
اللہ تعالیٰ الرد عند المتنازع الی حدیث وقرآن والسنة وحریم بذلک الرد
عند المتنازع الی قول قائل لانه غیر القرآن والسنة یعنی نہیں مباح کیا ہے اللہ
تعالیٰ نے رجوع کرنا وقت تنازع کے کسی کی طرف سوائے قرآن اور حدیث کے اور حرام
کر دیا ہے اس سے رجوع کرنا کسی کسے ولے کی بات پر اس لیے کہ وہ قرآن اور
سنت نہیں ہے۔

ثانیاً۔ احادیث نبوی باب الاعتصام بالکتاب السنۃ احادیث صحاح کے ملاحظہ
سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا علیہ التحیت والتسلیم نے ہمیشہ تاکید اپنی اور اپنے اصحاب
کی کی پیروی کی اور نبی باتوں سے بچنے اور اپنی احادیث پر تمسک کر نیکی کی ہے اور تقلید
سے سوائے اپنے اپنے امام کے اقوال کی تبعیت کے کوئی نہ حدیث پر عمل کرتا تھا جیسا کہ

نہ اقوال و اعمال صحابہ پر تمسک کر سکتا ہے۔

ثالثاً۔ اقوال صحابہ و تابعین و تبع تابعین عن ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا
وینحسف بكم اربعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان
کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا تم عذاب نازل ہونے سے نہیں ڈرتے ہو جو یہ
کہتے ہو کہ یہ پیغمبر خدا نے فرمایا اور فلان شخص نے یوں کہا ہے یعنی پیغمبر صاحب
قول کے بعد دوسرے کے قول کو دیکھتے ہو قال ابوعبید الجار بن زید انك
مر فقهاء البصرة فلا تفتل الا بقران ناطق اوسنة ماضية فانك ان فعلت
غير ذلك هلكك واهلكك کہ حضرت ابن عمر نے جابر بن زید سے کہا کہ تم بصرہ
کے فقیہوں میں سے ہو اس لیے تم فتویٰ نہ دینا بجز قرآن ناطق اور حدیث صریح کے
ورنہ خود ہلاک ہو گے اور اوروں کو ہلاک کرو گے۔

اخرج الترمذی عن ابی السائب قال کنا عند وکیع فقال للرجل من
ینظر فی الرائے اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ویقول ابوحنیفہ هو مشلہ
فقال للرجل فانه قد روی عن ابراهیم القحطانی انه قال الاشعار مشلہ قال ترا
وکیع اغضب غضباً شديداً وقال قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقول قال ابراهیم ما احقک بان تحبس ثم لا تخبر حتی تنزع عن قولک
هكذا ترمذی نے ابی سائب سے روایت کی ہے کہ میں وکیع کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ
انہوں نے ایک آدمی سے جو کہ صاحب الرائے تھا کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

اشعار کیا ہے اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ منکوحہ ہے تو اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم نخعی سے ایسی ہی روایت پہونچی ہے یہ منکوحہ کیج کو نہایت غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں تو کہتا ہوں کہ فرمایا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو کہتا ہے کہ کہا ہے ابراہیم نخعی نے پس تیری یہی سزا ہے کہ تو قید کیا جاوے اور جب تک اپنے اس قول سے نہ پھرے تب تک جیلخانے میں رہے۔

حدیث عبادۃ بن الصامت الانصاری النقیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ غرامع معاویۃ ارض الروم الی قوله فقال عبادۃ احد ثلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثنی عن رائد ان اخرجنی اللہ سبحانہ لا اساکنک بارضک علی فیہا اموت (وراسۃ) عبادت بن الصامت نے امیر رومیہ سے کہا کہ یہ لوگ چاندی کے ٹکڑوں کو چوس رہے اور سونے کے ٹکڑوں کو دینار سے فروخت کرتے ہیں یہ سود ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تباعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل امیر رومیہ نے کہا کہ میں اسکو ریا نہیں جانتا تو وہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والثناء کا قول بیان کرتا ہوں اور تم اپنی رائے بیان کرتے ہو اگر خدا نے مجھے اس جگہ سے نکالا تو کہی میں ہاں نہ ہوں گا جہاں تم امیر ہو۔

قال المہروی ورویناعن محمد الکوفی وكان من اسلام بمکان قال رایت الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بمسئلۃ یفتی الناس الی قوله فقال لشافعی رحمۃ اللہ

عليه ما اخرجني يا اسحاق ان يكون غيرك في موضعك فكنتم امره لغيرك
اذنيه اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول عطاء وطاو
وابراهيم والحسن هل لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة
که ایک جگہ امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق بن اہویہ جمع تھے ایک مسئلے پر امام شافعی
نے حدیث نقل کی اسحاق بن اہویہ نے بمقابلہ اسکے حسن اور ابراہیم اور عطاء اور طاووس
کی رائے اور قول کو مخالفت اسکے نقل کیا امام شافعی غصہ ہوئے اور کہا کہ اے اسحاق
افسوس ہے بجائے تیرے دوسرا آدمی نہواور نہ میں اسکی گوشمالی کرتا کہ میں تو پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتا ہوں اور تم عطاء اور طاووس اور ابراہیم اور حسن کے
قول کو نقل کرتے ہو کسی کو پیغمبر خدا کے ساتھ کچھ حجت نہیں ہے۔

قال عیسیٰ السنة وجاء مر جال الی مالک فسئلہ عن مسئلة فقال له قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل ما رايتك فقال لك
فليحذر الذي يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم الا
قوله ان التعذيب الوارد على مثل اسحق رحمه الله عليه مع جلالة قدره
من الشافعي رحمه الله عليه لم يكن فازيد من التفوق يقول لفقیه في
مقابلة الحديث کہ ایک شخص نے امام مالک سے اگر ایک مسئلے پر چہا انہوں نے
کچھ جواب دیا کہ ایسا ایسا فرمایا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے کہا ہے
تم کیا کہتے ہو امام مالک خدا ہوں اور کہا کہ تو نے قدر پیغمبر خدا کی نہ جانی اب تو سوچ

کہ اسحق بن ابویہ سے جلیل القدر امام کو امام شافعی نے صرف اسی سبب سے قابل تعزیر جانا کہ انہوں نے مقابلہ میں حدیث کے فقہیہ کے قول کو نقل کیا تھا پس اس قول سے امام مالک نے اس شخص کو ڈرایا جو کہ بمقابلہ حدیث کے دوسری راے دریافت کرے۔

فیصل للشعبی الا تحضر المسجد فقال لقد ابغض الیہم ہؤلاء ہذا المسجد حتی صار ابغض الیہم کنا سۃ داری فقیل لہم ہؤلاء یا ابا عمر فقال صفا الیہم کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں نہیں آیا کرتے انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں نے مجھے مسجد کا ایسا دشمن کر دیا ہے کہ میں اس کو اپنے گھر کی بری ہی بری جگہ سے بھی زیادہ بُرا جانتا ہوں لوگوں نے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں تب انہوں نے کہا کہ اصحابِ راے۔

قالوا لا الحمد مرقۃ لہم لا تصنع للناس فوالفقہ شیئا فقال اولاحد کلام مع اللہ تعالیٰ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ آپ فقہ میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے جواب دیا کہ خدا اور رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو بجا کلام کی نہیں ہے۔

غرض کہ مثل اسکے اور صدہا اقوال صحابہ و تابعین کے بہنِ جنسے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید کسی کی سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہیے لیکن ہم قطع نظر ان اقوال کے خاص چاروں امام کے اقوال کو نقل کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقلیدِ کامل کو جائز ہی نہیں رکھا۔

یواقیت و جواہرین لکھا ہے کہ روی عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ کہ کان یقول لا
 ینفع من لا یعرف دلیلہ ان یفتی بکلامی و کان رضی اللہ عنہ اذا افتی
 یقول ہذا رای النعمان ابن ثابت کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ جو شخص میری
 دلیلوں کو نہ جانے اسے سزاوار نہیں ہے کہ میرے کلام پر فتویٰ دے اور خود انکایت
 قاعدہ تھا کہ جب وہ کچھ فتویٰ دیتے تو صاف یہ کہہ دیتے کہ یہ رائے نعمان ابن ثابت
 کی یعنی میری ہے۔

روی الحاکم والبیہقی عن الشافعی رضی اللہ عنہ کہ کان یقول اذا صح
 الحدیث فهو مذہبی و فرایۃ اذا رایۃ کلامی یخالف الحدیث فاعملوا
 بالحدیث و اصریوا بکلامی الخ ایٹھ کہ حاکم اور بیہقی نے امام شافعی سے تو
 کہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حدیث کی صحت ہو جاوے تو وہی مذہب میرا ہے
 اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کلام میرا حدیث کے مخالف ہو
 تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو دیوار سے چٹکو۔

وقال یومالمرئی یا ابراہیم لا تقلدنی فی کل ما اقول وانظر فی ذلک
 لنفسک فانہ دین کہ امام شافعی اپنے شاگرد مرنی سے کہا کرتے کہ اسی ابراہیم
 میری تقلید نہ کرنا ہر ایک بات میں جو کہتا ہوں بلکہ تو اپنی ذات سے بھی اس پر نظر کرنا اسلئے
 کہ یہ دین ہے اسمیں اعتقاد اور کسی کے قول پر نہیں چاہیے۔

ۛ برغلاف اسکے تقلیدین فرماتے ہیں کہ تحقیق علما فرمودہ اندر وجہ امتناع بقول امام اعظم ہر چند علماء مذکور کجا گفتہ
 چنانکہ در فتاویٰ غیر یہ وغیرہ گفتہ۔ لوامع الکلام لدفع الادبام۔

وكان رضى الله عنه يقول لاجبة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثروا لا في قياس ولا في شئ كما ما شافى كما کرتے کہ کسی کا قول کسی کا قیاس اور کوئی چیز کسی امر میں کچھ حجت نہیں ہے سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ اس قول اور قیاس پر بہت سے شخص متفق ہوں۔

وكان الامام احمد رضى الله عنه يقول ليس لاحد مع الله ورسوله كلام كما امام احمد حنبل فرماتے تھے کہ خدا اور رسول کے ساتھ کسی کو کلام نہیں ہے۔

وقال ايضا الرجل لا تقلدني ولا تقلد مبالكا ولا الاوتراعي ولا النفع ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب السنة كما امام احمد حنبل نے ایک شخص سے کہا کہ تو میری تقلید کر اور نہ امام مالک کی نہ ذراعی کی نہ بخمی کی اور نہ کسی اور کی بلکہ جان سے انہوں نے احکام نکالے ہیں یعنی کتاب سنت سے وہیں سے تو یہی حال عن ابی یوسف و نرفر حمہ اللہ علیہما انہما قالوا لا یحل لاحد ان ینقلی ما لم یعلم من ایر قبلنا کہ امام ابو یوسف و زفر حمہ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ حلال نہیں ہے کسی کو یہ کہ فتویٰ دے ہمارے قول پر جب تک یہ نہ نجانے کہ کہاں سے کہنے کہا ہے۔ پس باوجود اسی تصریحات کے جو ان ائمہ اربعہ اور ان کے خاص شاگردوں نے عدم تقلید پر کی ہیں اگر کوئی تقلید کو واجب اور عمل بالحدیث کو ناجائز کہے حقیقت میں ان اماموں کا تقلید نہیں ہے بلکہ اپنی ہوا و ہوس اور رسوم و رواج کی پابندی کا۔

غرض کہ ان چند قولوں کے نقل کرنے سے ثابت ہوا کہ نہ صحابہ کے زمانے میں

نہ تابعین کے زمانے میں نہ تبع تابعین کے زمانے میں تقلید جاری ہوئی نہ کسی
 اُن قرونِ ثلاثہ میں اُسکو واجب جانا بلکہ جس طرح پر آج کل لوگ عمل کرتے ہیں یہاں
 کسی کے قول پر یہی نہیں کیا تو باوجود اسکے پہرہ عوی کرنا کہ تقلید واجب ہے اور اگر
 اُسکا گنہگار اور واجب التفریح حقیقت میں دوسری شریعت قائم کرنا اور نیا دین کھڑا کرنا
 و لغو و باطل منہ۔

اگر ہم اُن مانوں پر یہی خیال نہ کریں اور آئندہ آنیوالے زمانوں پر نظر کریں کہ پھر بھی
 تقلید پر اجماع ہو گیا ہو تو وہ بھی ہم نہیں پاتے اس لیے کہ بعد اُسکے جتنے لوگ ہو
 وہ یا محدث تھے یا اہل تصوف یا فقہاء یا عوام پس اصلی محدث تو تہارون میں ایک ہی
 دو ایسے ہو گئے جنہوں نے تقلید کی ہو ورنہ جو لوگ اہل حدیث کے جمع کر نیوالے
 اور اُسکے جاری کر نیوالے ہیں نہ تقلید کے نام سے بہا گئے تھے اور اُسکو بدعت جانتے
 تھے اور جو اہل تصوف تھے اُنکا بھی یہی حال ہے کہ ہمیشہ تقلید سے نفرت کیا کیے
 اور اُسکی بڑائی بیان کرتے رہے۔ گئے فقہاء اور علما اُن میں سے ہی جو محقق تھے
 وہ غیر مقلد رہے اور جو تحقیق اور اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر نہ تھے اُنہوں نے تقلید پر
 قناعت کی اور عوام تو کالانعام ہیں اُنکا کچھ نہ کریں پس حقیقت میں اجماع جسکا نام ہے وہ
 کسی زمانے میں نسبت وجوب تقلید کے نہیں ہوا یا انہیں شک نہیں ہے کہ
 چوتھی صدی سے اب تک اکثر لوگ تقلید کے پابند ہو گئے اور وزیر و زُلسکی پابندی بڑھ
 گئی مگر یہ تقابلاً محدثین اور محققین کے اور لوگوں کی کثرت کچھ بھی لائقِ محاطہ کے نہیں ہے

ورنہ صرف کثرت پا کر کیا جاوے تو ساری عین اور تغیر پرستی اور تبرہ پرستی وغیرہ
 سب سنی اجماع کی دلیل سے عبادت میں داخل ہو جاوین اور انکا ترک کرنا خرق اجماع و کلام
 و لہفیل بہ احد اور اجماع کی نسبت اہل اصول نے بھی یہی کہا ہے کہ اجماع مجتہدین
 صحابہ کا اجماع ہے نہ اجماع متقدمین کا اور مطابق قول مقلدین کے مجتہد بعد ازہمہ
 کے کہ جو ہے بین ازہر مجتہد ہو اسے وہ مقلد نہیں ہو اس جس قدر ائمہ اور فقہاء تقلید
 کے وجوب کے متقدمین انکا اجماع حقیقت میں مطابق اصول کے اجماع نہیں ہے۔
 مقلد۔ آپ کے روبرو جب ہم نے علماء فقہاء کے اقوال کو تقلید کے وجوب پر
 پیش کیا تب آپ نے انکو تسلیم نہ کیا اور پر آپ انہیں کے اقوال کو اپنے دعویٰ میں وجوب
 تقلید پر پیش کرتے ہیں۔

غیر مقلد۔ درحقیقت ہم تو صرف کتاب سنت ہی کو دلیل عدم وجوب تقلید کی جانتے
 ہیں مگر چونکہ آپ اور اس زمانے کے اکثر لوگ عادی اسکے ہو گئے ہیں کہ بغیر حوالہ کتاب اور
 سند علماء کے اقوال کے وہ کسی بات کو نہیں مانتے اس لیے ہم نے آپ کے اور اس
 زمانے کے لوگوں کے سمجھانے کے لیے انکے قولوں کو نقل کیا اور نقل کرنے
 پر آمادہ ہیں ورنہ ہم اپنی ذات کے لیے اسکی کچھ ضرورت نہیں سمجھتے ہکو تو خدا اور رسول
 کے کلام پر متکس ہے اور اس پر ایسا یقین ہے کہ بالفرض اگر ایک مولوی اور ایک عالم کا
 قول بھی ہمارے موافق نہ ہوتا تب بھی ہمارے عقیدے میں کچھ خلل نہ آتا اور خدا کی کتاب
 اور رسول کے اقوال کو چھوڑ کر ہم کسی بات پر کان بھی نہ لگاتے علاوہ اسکے ان قولوں

کے نقل کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ جو بار بار آپ کی زبان سے لفظ اجماع نکلتا ہی اُسکا بطلان ظاہر ہو جاوے اور ان بڑے بڑے محققین و علما اور ائمہ دین کے اقوال سے آپ کے دعویٰ و جواب تقلید کا غلط ہونا سب پر کھل جاوے ہر کوئی سخت حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین اور مجتہدین اور محققین کا تقلید کرنا اور اُسکو برا جاننا تو عدم وجوب تقلید کی دلیل نہ ٹھہری اور انکا ایک بات پر اتفاق کرنا اجماع نہ کہلاوے اور بعد قرون ثالثہ کے جو لوگ آئین اور جن کے مراتب فرع و تقویٰ اور ملاح علم و تحقیق ان متقدمین کے برابر نہ ہوں اور یہ وہی سب کے سب ایک بات پر متفق نہ ہوں انکا تقلید کو جائز کہہ دینا وجوب تقلید پر ایسی دلیل ہو جاوے کہ اُسکا منکرہ یعنی اور فاسق اور رواجب التقدیر ٹھہرے فاعتبروا یا اولی الالباب (ہذا الشئ عجب - مقلد جو لوگ کہ تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ تھوڑے ہیں انکا قول مرجوح ہے اور جو لوگ اس کو واجب اور جائز جانتے ہیں وہ بہت ہیں اور سواد اعظم وہی ہے جس جانب بہت لوگ ہوں اس لیے آپ کا استناد چند ہی علما کے اقوال پر ہے اور ہمارا استناد ہزاروں کے قول پر -

غیر مقلد یہ دونوں دعویٰ غلط ہیں اول یہ کہنا کہ واجب العمل وہ قول ہے جس پر بہت لوگ متفق ہوں اور اسکو سواد اعظم جانتا دوسرے یہ سمجھنا کہ وجوب تقلید کی طرف اکثر لوگ ہیں اور جس طرف بہت لوگ ہوں اُسکی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے اول دعویٰ کی غلطی چند قول میں نقل کرتا ہوں کہ بعض مفسرین نے آیت ان قطع اکثر من فی الارض یضلوک کی تفسیر

مین کہا ہے کہ فی هذا دلالة على انه لا عبادة في ديار الله ومعرفة الحق بالقلة
والكثرة بجواز ان يكون الحق مع الاقل كما في آيت دلالت کرتی ہے اس پر کہ کچھ اعتبار
نہیں ہے خدا کے دین میں اور حق کے پیچاسے میں قدرت اور کثرت پر اس لیے کہ جائز ہے
کہ حق وہی ہو جس طرف متوجہ ہوگا۔ مین۔

ابن جوزی نے تمبیس المیس میں کہا ہے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف ابن
اسباط سے کہا کہ اذ بلغنا عن احمد بالمشروق انه صاحب سنة فابعث اليه
بالسلام واذا بلغنا عن اخيه بالمغرب انه صاحب سنة فابعث اليه بالسلام
فقد قل اهل سنة کہ اگر مشرق میں ایک اور مغرب میں دوسرا پابند سنت کا ہو تو اس کو
سلام بھیجو اس لیے کہ سنت پر چلنے والے بہت ہی کم ہیں۔

امام فخر الدین انہی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ سواد اعظم وہی ہے جو تابع کتاب یعنی قرآن
اور سنت کا ہو ورنہ اسواہا لایلتفت الیہم و انما لایلتفت الیہم ص ۱۰۰
کتاب و سنت کے سوا ہوا سب ارتفات نہ کرنا چاہیے اگرچہ ان سے جہان بہرہا ورجعت
کے معنی میں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ الجماعة دالة بجماعة اهل الحق وان قلوا
کہ جماعت نام ہے اہل حق کے جمع ہونے کا ایک حق بات پر اگرچہ وہ بہت ہی کم ہوں۔
سواد اعظم کے معنی میں ملا علی قاری شرح نخبۃ الفکر میں لکھتے ہیں کہ ا فی جمہر من
الصفات الموجبة للقبول ما تقوم مقام العدد اکثر من غیر ہم ولذا
سمیت مثل هذا الامام امة قال الله تعالى ابراهيم كرامة لانه يجتمع فيه

مر البصقات ما لا يوجد متفرقة الا فجماعة ولذا قال الشاعر **ليس من**
الله بمستكر ان يجمع العالم في احد * وقد قيل في حديث المشهور عليكم
 بالسواد الاعظم اى الاورع الاسلام **سبحك** يا رب العالمين است
 خدا کے کلام سے ثابت ہوا اس لیے کہ وہ ایک اُن باتوں کا جامع تھا جو کہ متفرق تھیں
 گروہوں میں علیحدہ پائی جاتیں اور خدا کا ایک شخص کو نازل ایک جہان کے بنادینا
 عجب نہیں اور سوا و اعظم سے مراد زیادہ پرہیزگار سے لگتی ہو تو بہر کثرت عوام کو کسی
 کی صحت پر دلیل لانا بچوں کو بھسلانا اور عوام کو خوش کرنا بے دگر بچ۔

فاضل روز بہان کتاب ابطال الباطل میں جہان حدیث الانزال طائفة من امتی
 منصورین لا یفر ہم من خذلہم حتی تقوم الساعة کا ذکر کیا ہے لکھتے ہیں فحصل الحدیث
 لا یزال طائفة قليلة من التي منصوبین بالحجة والبرهان۔

پس معلوم ہوا کہ وہ گروہ جو ہمیشہ غالب ہو گا وہ وہی قلیل آدمیوں کا گروہ ہے جو کہ
 اپنی حجت شرعی سے اُوروں پر غالب ہو گا اور کوئی اسکو مغلوب نہ کر سکے گا اور یہ گروہ
 وہی ہے جو کہ تابع کتاب و سنت ہے کہ نہ اس کے سامنے رسم و رواج کی سند پیش کی جاسکتی
 نہ بدعتیوں کی پوج اور یہود و دلیلین چل سکتی ہیں نہ علمائے دنیا طلب کی حکمی عین باتوں
 کی دہنیت اثر کرتی ہے نہ قوموں کی کثرت اور عوام کی جمعیت اور تبعیت اسکو رد کر سکتی
 ہے خدا کی کتاب اور رسول کی حدیث کے سامنے سب کو مغلوبیت ہو جاتی ہے
 دیکھنا چاہیے کہ اس کا مصداق کون ہے وہ فرقہ جو تقلید کرتا ہے یا وہ فرقہ جو تقلید کا کار

ہے دونوں کی ویلیوں کو دیکھو اور پہر خدا کی کتاب سول کی احادیث سے ملاؤ اور
نقص کی آنکھ متوڑی دیر بند کر کے انصاف کرو۔

صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالسنن میں لکھا ہے کہ لا تزل طائفة من الامة
ظاہر علی الحق اور ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ہم اصحاب الحدیث
کہ وہ لوگ اصحاب حدیث ہیں۔

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے کہ اگر مرد اس طائفے سے اہل حدیث نہ تو میں نہیں
جانتا کہ پہر کون لوگ اُس سے مراد ہوں گے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں ومنها ان یکون شدید
الترقی من محدثات الاصول فان اتفق علیہ الجمہور فلا یغرنہ اطباء
الخلق علی ما احدث بعد الصحابة۔

غرض کہ کثرت اقوال پر ضرور ہونا یا کثرت اشخاص پر فریقہ ہونا نہایت ہی نادانی اور
خلات حکم شریعت ہے ہم مسلمانوں کو بحبت اسلام کے امور دین میں صرف یہ دیکھنا چاہیے
کہ کتاب و سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے نہ اور کچھ اور اُس کو چھوڑ کر لوگوں کے اقوال
پر نظر کرنا اور خدا کے کلام اور رسول کے قول کو اور بندوں کی باتوں سے جانچنا
اور اہل کفر پر عرض کرنا نشان اسلام سے بعید ہے۔

اگر کوئی مشرک یا اہل کتاب سن پاوے کہ مسلمانوں نے اپنے دین میں سولے
کتاب و سنت کے اور لوگوں کی باتوں پر چلنا جائز رکھا ہے تو وہ اسلام کی بربادی

کی نہایت عمدہ فال سمجھے اور اگر یہ خبر پاوے کہ انہوں نے اس امر کو واجب سمجھ لیا ہے اور اُسکے خلاف سمجھنے والے کو بدعتی یا فاسق یا دشمن اسلام کہتے ہیں تو مارے خوشی کے مری جاوے اور اسلام کے خاتمے پر شادیاں منے خوشی کے بجائے اس لیے کہ اگر خوبی اسلام کی اسکی نظروں میں ہوتی تو اسی سے ہوتی کہ اسلام کے بانی نے کامل توحید کو جاری کیا اور ساری قسم کے شرک کو خفی ہو یا جلی باطل کر دیا اور تمام سمون اور بنائی ہوئی باتوں کو توڑ دیا اور ادیان سابقہ کی تحریف کرنیوالوں کی تحریفیات کو واجب التکرر والا نکار بتلایا پس جبکہ اُسی مذہب کے لوگ توحید سے پہر گئے اور شرک فی صفۃ النبوت ہو گئے اور رسول کی پابندی اور اپنے بھائی بندو کی باتوں پر نہ قانع بلکہ متمسک ہو گئے اور اپنے خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے فتوے پر نظر کرنے لگے اور اپنے رسول کے قول پر چلنے کے لیے عالموں کے حکم پابند ہو گئے کہ جیتک اُنکے مولوی نہ کہہ دیں نہ خدا کی کتاب پر عمل کر سکتے ہیں نہ رسول کی حدیث پر تو پھر ایسی خرابی پر اسلام کی جو کچھ وہ خوشی کریں وہ حق بجانب ہے اور جب وہ اس بات سے واقف ہوں کہ یہ قول اور عمل صرف عوام ہی کا نہیں ہے کہ وہ بھجوری اُسکے قائل اور اُسپر حامل ہوئے ہوں بلکہ اُسے اپنے پڑھے لکھوں کا جھکا علامہ اور حضرت اوقیلہ اور کعبہ کے سوا کوئی نام نہیں لیتا یہی عقیدہ ہو گیا ہے اور اگر وہ کا گروہ اُسپر قائل ہوئے ہے اور دین اسلام کا مادی اُسپر لگایا ہے تو معلوم نہیں کہ اس شکرانے میں مشرک اپنے بتوں پر کیا کچھ چڑھائیں اور نصاریٰ اپنے حضرت مسیح کی کیا کچھ اپنے حال پر غنائت سمجھیں۔

مقلد۔ غیر ہند زبان درازی پہوڑیے اور دوسرے عموماً کو اپنے ثابت کیجیے
جو آپ نے کہا ہے کہ جس طرف بہت لوگ ہوں اُس سے مخالفت کراجماع کی مخالفت
نہیں ہے۔

غیر مقلد۔ سنیے ابو محمد علی بن احمد بن حمید بن حزم غائب اندلسی اپنی کتاب محل کی کتاب الشریعہ
میں نہایت عموماً اجماع کے لکھا ہے ہذا ای دعویٰ لاجماع قول فی غایۃ الفساد
لانہ یبطل علیہ جمہور اقوالہم ویلزمہم ان لا یلزموا نزکۃ الاحیث و
الاجماع ولا فریضۃ حج واصلوۃ الاحیث صحح الاجماع علی وجوبہا ولا سوء الزنا
الاحیث جمعت الامۃ انہ زناء ومرتزمہم ان لا یلزموا نزکۃ الاحیث و
بلا شک بوجہین احدهما انہ مذهب مقلدی لم یامر الله تعالی قطبان
لا تتبع الا الاجماع ولا قال تعالی بہ قطولا رسولہ بہ وانما امر الله عز وجل بالتابع
القرآن وسنة النبی واولی الامر بالتابع الاجماع ولم یامر الله تعالی قطبان لا تتبع
الا الاجماع ولا قال تعالی قطولا رسولہ لا تأخذوا فیہما اختلاف فیہ الا ما یرجع
علیہ ومن ادعی فقد افتری علی الله الکذب فانی بدین ممنع مبتدع بما ضل
المبین انما قال تعالی تبعوا ما انزل الیکم من ربکم وقال تعالی فما انکم الرسول
فخذوا ومانہم عنہ فانہووا وقال تعالی فارتبنا نعم فی شئ فردوہ الی الله
والرسول انکم تمؤمنون بالله والیوم الآخر ولم یقل تعالی فردوہ الی اجماع
فمن تبرد ما نوزع فیہ الی الاجماع لا الی فضل القرآن والسنة فقد عصی الله تم

ورسولہ تترغ من الدین مالم یاذنبہ اللہ تعالیٰ واما نحن فنتبع الاجماع
 فما صح انهم اجمعوا علیه ولا یخالفه اصلاً ونرد ما نوزع فیہ الی القرآن والسنة
 فتأخذ ما فیہا وان لم یجمع علی الاخذ به وبهذا امر اللہ تعالیٰ ورسولہ وعلیہم
 اهل اسلام وما نعلم احداً قط قال لا التزام فی شیء من الدین الا ما اجمع الناس
 علیہ فقد صاروا بهذا الاصل متخالفین للجماع بلا شک والوجه الثاني
 انه مذہب یقتضی ان یلقب الی القرآن والسنة اذا وجد الاختلاف فی شیء
 من احکامها وليس من هذا من دیر الاسلام فی شیء مع انه فی اکثر الامور
 کذب علی انه قول بلا علم وايضاً فانهم لا یلزمون هذا الاصل لفساد
 الافی مسائل قليلة جداً وهو یبطل سائر مذاہبهم یعاد علیہم وباللہ التوفیق
 کہ اجماع کا دعویٰ کرنا ایک ایسا قول ہے جس کا فساد ظاہر ہے اس لیے کہ اس
 سارے اقوال باطل ہوئے ہیں اور ایسے دعویٰ کرنیوالوں پر لازم آتا ہے کہ وہ نہ
 زکوٰۃ کو واجب جانیں نہ حج و نماز کی فرضیت کے قائل ہوں اور نہ زنا کی بُرائی پر
 اعتقاد رکھیں مگر اسی وجہ سے کہ اُس پر اجماع ہے اور جو ایسا کرے وہ دین اسلام سے
 خارج ہے دو وجہ سے اول یہ کہ یہ بتایا ہوا مذہب ہے نہ خدا نے یہ حکم دیا
 کہ سوائے اجماع کے اور کسی کا اتباع نہ کرنا اور نہ رسول نے ایسا فرمایا ہے بلکہ خدا
 نے تو قرآن و سنت اور اولوالامر کے اتباع کا حکم دیا ہے یہ بھی خدا نے نہیں کہا کہ
 جب کسی امر میں اختلاف ہو تو وہی بات ماننا جس پر جماع ہو جو ایسا دعویٰ کرے خدا

سمت کرتا ہے اور نیا دین بنایا جاتا ہے اس لیے کہ خدا نے صاف صاف کر دیا ہے کہ جو تمہارے رب نے بھیجا اسکی اتباع کرو اور پھر فرمادیا ہے کہ جو رسول کہے اُسے لو اور جس سے منع کرے اُسے چھوڑو اور نیز ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو تو خدا رسول سے رجوع کرو اس لیے ہم اُس امت میں اجماع کا اتباع کرتے ہیں جس میں ہکمو ثابت ہو کہ سب کے سب اُس پر متفق ہیں اور انکا اجماع کتاب سنت کے مخالف نہیں ہے اور اگر آپس میں اختلاف ہو تو ہم قرآن و حدیث پر رجوع کرتے ہیں جبکہ اُسکے مطابق پاتے ہیں اُس پر عمل کرتے ہیں گو اُس پر اجماع نہ ہو اور بس یہی وہ طریقہ ہے جسکا حکم خدا و رسول نے دیا ہے دوسرے یہ کہ اجماع کے دعوے سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات اختلاف میں ہکمو قرآن و حدیث پر رجوع کرنا چاہیے بلکہ اجماع پر کہ بہتوں کی رائے کیا ہے تو حقیقت میں یہ بات دین اسلام کی نہیں ہے۔

مقلد۔ سبحان اللہ آپ بڑے محقق کا کلام اپنے دعوے کی دلیل میں لایا ہے ابن حزم تو بدعتی تھا اور اُسکو فقہائے نکال دیا تھا کہ وہ جنگل میں مر گیا۔

غیر مقلد۔ یہ سچ ہے کہ فقہائے بدعتی کہہ کر نکال دیا تھا مگر اسی قصور میں کہ اُسے فقہائے اقوال کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی کتاب اور رسول کی احادیث پر رجوع کی تھی لیکن شکر ہے کہ اُسکے کلام کی تصدیق اور علمائے بھی کی ہے چنانچہ حجۃ اللہ الشاہ ابن شاہ ولی اللہ صاحب نے اجماع کی نسبت ایسا ہی کچھ کہا ہے اور ابن حزم کے قول حرمت تقلید کو باطل نہیں گردانا بلکہ اُسکو اور پورا کر دیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں

کہ یہ قول ابن حزم کا تقلید حرام ہے اور کسی کو حلال نہیں ہے کہ سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دلیل کے اور کسی کے قول کو لے اس لیے کہ چند آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اپنے ہی اور اپنے رسول ہی کی تبعیت کا حکم کیا ہے اور تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اول سے آخر تک اسی امر پر اجماع ہے کہ ایک انسان کو اپنے جیسے دوسرے انسان کے سب اقوال کا لینا منع ہے پس شخص سب اقوال کو امام ابوحنیفہ یا شافعی وغیرہ کے لینا ہے اور خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پر اعتماد نہیں کرتا وہ مخالف تینوں نیک زمانے کے اجماع کا ہے اور جو ایسا ہو وہ اس پر چلتا ہے جو مسلمانوں کی نہیں ہے پس یہ قول ابن حزم کا بھی پورا نہیں بلکہ ناقص ہے مگر اس شخص کے حق میں جو کہ طلاق اجتہاد کی رکستا ہو اگرچہ ایک ہی مسئلے میں ہو اور یا اس کو صاف ثابت ہو جاوے کہ پیغمبر صاحب نے ایسا فرمایا ہے یا اس سے منع کیا ہے اور یہ بھی اس کو معلوم ہو کہ یہ منسوخ نہیں ہے ایسی حالت میں حدیث سے نفی کر نیکا کوئی سبب بخیر لفاق خفی یا حاکم علی کے نہیں ہے۔

مقلد۔ یہ قول بھی اس شخص کا ہے جس کو ہم غیر مقلد جانتے ہیں اور جس کے اقوال کو ہم نہیں مانتے وہ بھی تمھاری ہی طرح سے خلاف طریقہ اور علما کی تقلید کا تارک تھا۔ غیر مقلد۔ قطع نظر ان کے صد ہا اقوال عدم وجوب تقلید پر ہم کو معلوم ہیں کہ بطور نمونے کے چند اقوال ہم آپ کو سناتے ہیں۔

اول قال الشيخ عبدالدين عبدالسلام من العجب العجيب (اصل قول انك انكخافين

منقول ہے) یعنی سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ فقہاء مقلدین اپنے امام کے قول کے ماخذ کے ضعیف ہونے سے واقف ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب اُسکے ضعف کا نہیں رکھتے اور بالآخر اپنے امام کے قول کی تقلید نہیں چھوڑتے بلکہ سبب تقلید کے صریح حکم کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہر کتاب و سنت کے ترک کر نیکے حیلے ڈھونڈتے ہیں اور تاویلات بعید اور باطل قرآن و حدیث میں کرتے ہیں حالانکہ اگلے لوگوں کا قیاعدہ تھا کہ بغیر پابندی کسی مذہب کے جس عالم سے چاہتے مسئلہ پوچھ لیتے مگر جب سے کہ یہ مذہب ظاہر ہوئے اور مقلدین میں تعصب آیا تب سے یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے ہی نام کی تقلید کرتے ہیں اور کچھ دلیل و برہان کو نہیں دیکھتے اور اسکو مثل نبی مرسل کے جانتے ہیں اور جو ایسا کرے وہ حق سے دور ہے۔

دوسرے۔ قال الامام ابو شامہ یمنی لمن اشتغل بالفقہ ان یقتصر علی مذهب امام ویعتقد فی کل مسئلة صحة ما کا اقر بالی دلالۃ الکتاب والسنة المحکمة یعنی امام ابو شامہ نے کہا ہے کہ اُس شخص کو جو فقہ میں مشغول ہو چکا ہے کہ کسی ایک امام کے مذہب پر حصّہ نہ کرے بلکہ ہر مسئلے میں اُس چیز کی صحت کا معتقد ہو جو قریب تر ہو کتاب و سنت سے۔

تیسرے۔ عبد الوہاب شعراوی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی کہ حرام ہے اُس شخص پر جو میری دلیل کو نہ پہچانے یہ کہ فتویٰ دیوے میرے کلام پر اور شیخ تقی الدین

نے ابن خزیمہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لیس لاحد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اذا صح الخبر عنه کہ کسی کے قول کو کچھ اعتبار نہیں ہے بمقابل رسول کے قول کے جبکہ صحت حدیث کی ثابت ہو جاوے۔

چوتھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی جو حدیث ثابت ہو جاوے وہی میرا مذہب ہے۔

پانچویں۔ ورساۃ اللیب میں لکھا ہے وقد صح منه ایضاً انه قال اتركوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانه لم یدع هو ولا احد غیره من المجتہدین الا حاطہ بكل قول صح من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ فضلا عما بعد زمانہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے قول کو چھوڑ دو جبکہ قول رسول کا یا وہ اس لیے کہ امام موصوف یا انوکسی مجتہد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ساری حدیثیں ان تک پہنچ گئیں انکے زمانے میں چرچا ہے کہ وہ تین جو بعد انکے زمانے کے معلوم ہوئیں۔

چھٹے امام شافعی نے منہج میں لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کل شیء خالف امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط ولا یقوم معه حجة ولا قیاس فان الله تعالى قد قطع العذر بقوله صلی اللہ علیہ وسلم فلیس لاحد معه حجة وقال ایضا اذا ثبت الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل تركه لشیء ابد یعنی بمقابل قول رسول کے کسی کا کلام حجت نہیں ہے اور بعد ثبوت حدیث کو ترک کرنا حدیث کا جائز نہیں ہے۔

ساتویں امام شعراوی منہج میں امام شافعی کے اقوال میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں انظر وافر دینکم فار التبقلید الحض مذموم وفيه عمی للبصیرة وکان کثیراً ما یدم التبقلید ویقول قبیح علی مرأط شمة لیستضیہا ان یطفئہا ویمشی فی الظلام کہ اپنے دین میں ہوشیار رہو تقلید محض پر قانع نہ ہو اس لیے کہ وہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے اور نہایت بُری ہے اور امام شافعی اکثر تقلید کی برا کرتے اور کہتے کہ نہایت قبیح ہے حال اُس شخص کا کہ جب کو خدا شمع روشن عطا کرتے تاکہ اُسکی روشنی پاوے اور وہ اُسے بجھاوے اور تاریکی میں چلے۔

اٹھویں کتاب الوائح الانوار التیسرے میں لکھا ہے کہ ومن شار الفقیہ المحقق ترک التعصب لامامہ اذا علم ضعف دلیلہ وعلم صحۃ دلیل مذهب الغیر لا راجامہ لم یقل له قلدنی فی کل ما قلنتہ لعلہ بعدم العصمة من الخطاء کہ شان فقیہ محقق کی یہ ہے کہ وہ تعصب اپنے امام کا چھوڑ دے جبکہ اُسکو اُسکی دلیل کا ضعف معلوم ہو جاوے اس لیے کہ اُسکے امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر بات میں جو میں کہتا ہوں میری تقلید کرنا اس لیے کہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم خطا سے محفوظ نہیں ہیں۔

نویں شیخ محی الدین عربی فتوحات مکیہ کے باب ۲۲۸ معرفت نسخ شریعت میں لکھتے ہیں ان الشیطان قد مکنتہ اللہ تعالیٰ علی حضرة الخیال وجعلہ سلطاناً فیہا فاذا رای لفقہیہ یمیل الی ہوی الح یعنی شیطان کو خدا نے خیال پر تسلط دیا ہے پس جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فقیہ خواہش کی طرف مائل ہے تو اُسکو بہکا تا ہے اور یہ

وسوسہ دیتا ہے کہ یہ روایت خدا کی ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ پچھلے نیک لوگ بھی
 بسبب اسے کہ خدا تک پہنچنے میں اور احکام میں قیاس سے کام لیا ہے اور
 ایسی ایسی باتیں اس فقیر کے دل میں ڈال کر اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اُسے
 ایک حیلہ شرعی بتا دیتا ہے پس وہ فقیر احادیث نبویہ کو بالاسے طاق رکھ دیتا ہے
 اور اُسکے عدم قبول پر یہ عذر کرتا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی یا اگر صحیح ہے تو کوئی
 دوسری حدیث معارض اور ناسخ اس کی نہ ہوتی تو ضرور امام شافعی اُس پر عمل کرتے یا امام ابو حنیفہ
 اُس پر عامل ہوتے غرض کہ جو فقیر جس امام کا مقلد ہے وہ ترک حدیث پر ایسے ہی عذر
 اور حیلے کرتا ہے اور حدیث پر عمل کر نیوالے کو گمراہ جانتا ہے اور جو کچھ اُنکے اماموں
 نے کہہ دیا اس کی تقلید کو واجب جانتا ہے اگرچہ اُنکے اقوال احادیث کے معارض ہوں
 لیکن کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے ہی اماموں کی طرف رجوع کرتا ہے پس اگر ہم اُس سے
 کہیں کہ امام شافعی صاف کہہ گئے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تم کو مخالف میرے قول کے ملے
 تو میرے قول کو دیوار سے ٹکوا اور حدیث پر عمل کرو اس لیے کہ میرا مذہب ہی ہے جو حدیث سے
 ثابت ہوا ورنہ مثل اسی کے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے اور یہ قول انہیں کے مقلدین سے
 ثابت ہے پس ایسی باتوں کو نہ منکر مقلد چپ ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب مقول نہیں دے سکتے
 اور ایسے میلہ حقے کا مجھے اکثر اتفاق ہوا غرض کہ خواہشات نفسانی کے سبب سے شریعت
 محمدی کو فقہانے منسوخ کر دیا کہ باوجودیکہ احادیث صحیح کتب صحاح میں موجود ہیں اور اُنکے
 راویوں کے نام بھی مذکور ہیں اور اُن کا جمع و تعدیل بھی منقول ہے اور ان کی سندیں

بلا تبدیل و تغیر کے کبھی محفوظ ہیں لیکن باوجود ان سب باتوں کے مقلدین میں سے کوئی
 اُن پر عمل نہیں کرتا اور اپنے اگلوں کے فتووں ہی پر رجوع کرتے ہیں اور باوجود مخالفت
 اُن صحاح حدیث کے اپنے فقیہوں کے قول کو ترک نہیں کرتے تو کیا فرق ہے اُن
 احادیث کے ہونے اور نہ ہونے میں اس لیے کہ جب اُنکا حکم ہی نہ رہا اور مقلدین کے
 نزدیک اُن پر رجوع کرنا جائز نہ ہو نہ ٹھہراتو اُنکے نزدیک اُن احادیث کا وجود و عدم برابر ہے
 پس اس سے زیادہ نسخ شریعت کا اور کیا ہوگا انتہی۔

وسوین نقل عن المصنعات ان الخبر فكونه حجة فوق الاجتهاد فان
 خالف لرواية الحديث الصحيح تركت فالعمل بالحدیث اولیٰ من الروایة بقرین
 روایت مخالف حدیث کے ہر وہ چوڑی جاوے گی۔

گیا یہ یونین اما شمر اوی نے میزان میں لکھا ہے کہ فان قلت ما اصنع بالاتحاد
 التي صحت بعد موت امامی ولم یلخذ بها فالجواب ینفی عنك ان یعمل بها فان ما
 لو ظفر بها وصحت عنده بما كان ابرك بها فان الاممة اسرى کلمهم فید الشریعة
 ومن فعل ذلك فقد حاز الخیر بکلّ ید یہ یعنی اگر تو پوچھے کہ یہ بین کیا کروں بہت
 اُن حدیثوں کے جنکی صحت بعد موت میرے امام کے ثابت ہوئی اور میرے امام نے اُنکو
 نہیں پایا اسکا جواب یہ ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو اُس حدیث پر عمل کرے اس لیے کہ اگر
 تیرے امام کو یہ حدیث مل جاتی تو ضرور وہ اُس پر عمل کرتے اس لیے کہ سارے امام شریعت
 کے ہاتھ میں ہیں اور جو ایسا کرے وہ دونوں ہاتھ سے نیکی جمع کریگا۔

بارہویں شاہ ولی اللہ صاحب اپنے وصایا میں لکھتے ہیں درفروع پر وہی علمائے
محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث گردن در اینجا تفریعات فقیہ بر کتاب و سنت عرض
نمودن انچه موافق باشند در حیز قبول آوردن والا کالاسے بدیریش غاوند و ادن اُمت بلایچ
وقت از عرض مجتہدات بر کتاب سنت استغنا حاصل نیست و سخن متفقہ فقہاء را کہ قول عالمی را
و ستاویر ساخته متبع سنت اترک کرده اند نہ شنیدن و بآن التفات نہ کردن و قریب حمد بہن
بدورسی اینان -

تیسرہویں شاہ عبدالغفر صاحب محدث ہلوی فرماتے ہیں تفسیر میں حسیث من لم یعرف امام
زمانہ کے کہ فالمراد ان من لم یعرف امام زمانہ من الکتب لہیع و ینفع الکتب السابقہ و لہیع
ان کتب ائمۃ المذاہب لیست احبۃ الاتباع کما یظنہ حملۃ المقلدین من کل مذہب
مات میتۃ جاہلیۃ یعنی جو شخص نہ جانے کہ امام زمانے کا قرآن مجید ہے اور نہ جانے
اس امر کو کہ کتب سابقہ منسوخ ہو گئی ہیں اور نہ جانے اس بات کو کہ کتابین مذہب کے
اماموں کی واجب الاتباع نہیں ہیں جیسا کہ سب مقلدین اپنے اپنے مذہب کے اماموں کی
کتابوں کی نسبت گمان کرتے ہیں تو اُس نہ جاننے والے کی موت جاہلیت کی موت ہے۔
چودہویں صاحب الواع لا الہام نے مولوی شاہ عبدالغفر صاحب کے ایک لکھنؤ
قول کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے بلکہ امام ابو حنیفہ گفتہ است کہ حلال نبوہ کسی را کہ بقول
ہمسک کند تا آنکہ نداند اخذ آن را از کتاب سنت و اجماع امت قیاس علی و مجتہد گاہ خطا کند
و گاہ بحق رسد چون خطای او ظاہر گردد و تقلید او و خطا حرام ہو۔

پندرہویں ابن امیر الحاج نے تیسرے شرح تحریرین لکھا ہے کہ اذاری لقول
المخالف لمذهب امامہ دلیلاً صحیحاً من الحدیث ولم یجد فی مذهب
امامہ جواباً قویاً عنہ ولا معارضاً راجحاً علیہ اذا المکلف مامور بالتبع
النبي صلی اللہ علیہ وسلم فیما شرعہ فلا وجه لمنعه من تقلید من قال یناکل
من المجتہدین محافظة علی مذهب لتزم تقلید۔

سولہویں صاحب رسالۃ اللیب نے لکھا ہے کہ حتی لو ترک مذهب امامہ
بقول من سہل تتبع الوخصۃ لم ینکمل ما لک اگر کوئی شخص اپنے امام کے مذہب
کو ترک کر دے اُسکے کہنے پر جو کہ سبب مباح ہو نیکی کسی امیرِ آسانی یا بوسے از روے
شرعیّت کے تو اس پر کچھ ملامت نہیں ہو سکتی۔

پس اس سے باطل ہوا وہ قول متقلدین کا کہ تقلید کے چھوڑنے سے آدمی نادرہ جاتا
ہے اور بہت حرام چیزوں کو مباح سمجھتا ہے ایسے کہنے والوں نے درحقیقت شریعتِ محمدی
کو مشکل کر رکھا ہے اور جو آسانی خدا نے اُس میں رکھی ہے اُس پر عمل کرنے کو الحاح و تصور کیا ہے
حالانکہ حضرت ابن عباس سے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث منقول ہے کہ عن ابن عباس
قال کان اهل الجاهلیۃ یا کلون اشیا و یتروا بشیاء تقدراً فبعث اللہ تعالیٰ
بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزل کتابہ واحل حلالہ و حرم حرامہ فما
احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت بہت سی چیزیں کھاتے اور بہتوں کو

نایک سمجھ کر چھوڑ دیتے کہ خدا نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتلادیا پس جسکو اُس نے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جسکو اُس نے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت فرمایا وہ مباح ہے اور معاف -

سترہویں ابن امیر الحاج شرح تحریرین لکھتے ہیں کہ فلول لتزم مذہباً معیناً کابی حنیفة والشافعی قیل یلزم وقیل لایلزم قال الشارح وهو الاصح لان التزامه غیر ملتزم اذ لا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ورسوله ولم یوجب الله تعالى ورسوله صلی الله علیه وسلم علی احد من الناس ان یتخذ بحدیث من رجل من الامة فیقلد لا دینہ فی کل مایاتی وهذا غیر کما یکذب مذہب معین کا التزام کرنا واجب نہیں ہے اس لیے کہ واجب ہے جسکو خدا اور رسول واجب کیا ہو پس خدا نے نہ رسول نے بندوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ مذہب کسی آدمی کا اُسکی امت میں سے اختیار کریں اور خدا کے دین میں کسی کی ایسی تقلید کریں جیسی کہی باتوں کو مانیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں -

اسٹھارہویں ابن غزنی حاشیہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ من یتعصب لواحد معین غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویروی ارقوله هو الصواب لانه یجب اتباعه دون الائمة الاخرین فهو ضال جاهل کہ جو شخص تعصب کرے کہ ایک ہی معین شخص کی تقلید لازم ہے وہ گمراہ جاہل ہے -

انیسویں صاحب درساۃ نے لکھا ہے کہ العمل بدلیل مخالف للمحدث

الصحيح حرام على المقلد كما المجتهد کہ عمل کرنا ایسی دلیل پر جو کہ مخالف ہو حدیث صحیح کے
حرام ہے مقلد پر بھی مثل مجتہد کے۔

بیسویں روى الخطيب باسنادہ ان لدراکی من الشافعية کان
يسقتہ وبما يفتی بغير مذہب الشافعی والی حنیفۃ فقیل لہ ہذا انما
قولیہما فیقول ویلکم حدث فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ہکذا فالأخذ بالحدیث اولی من الأخذ بقولہما اذا خالفاه کدراک
فقہائ شافعی سے کہنی فتویٰ مخالف مذہب امام شافعی اور امام ابی حنیفہ کے دیتے تو جب کوئی
پوچھتا کہ یہ قول آپ کا مخالف اُن دونوں اماموں کے ہے تو وہ فرماتے کہ جب معلوم ہو گیا
کہ یہ قول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو بس اسکا لینا چاہیے نہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ
کے قولوں کا جبکہ اُس سے مخالف ہوں۔

اکیسویں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اذا کان للعامی یسوغ کیف لا یسوغ
بہ الاخذ بالحدیث فلو كانت سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز
العمل بها وھذا من البطل الباطل وقد قام للہ تعالیٰ الحجۃ بوسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دون احاد الامۃ ولا یفرض احتمال خطاء لمن عمل بالحدیث
واقفی بہ بعد فھما واضعاف مضاعفہ حاصل لمن افتی بتقلید لا یعنی
جبکہ عامی کو مفتی کے قول پر عمل کرنا جائز بلکہ واجب ٹھہرا باوجود احتمال مفتی کی خطا کے
تو کیونکر اسکو جائز نہ ہوگا عمل کرنا حدیث پر پس اگر پیغمبر خدا ہی کی حدیث پر عمل کرنا جائز نہ ہو تو

پہر کس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا حالانکہ خدا نے اپنی حجت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے نہ اور کسی آدمی کو اور یہ سمجھنا کہ عمل بالحدیث میں غلطی کا احتمال ہے باوجود اقرار اس امر کے کہ اُس سے دو چند چار چند زیادہ غلطیاں مفتی کے قول میں ہوتی ہیں جنکی تقلید واجب سمجھی جاتی ہے بڑی نادانی ہے۔

بانیسویں مولانا شاہ عبدالغفر نیز صاحب قرأت خلف امام کے افتاء کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خواندن سورہ فاتحہ با تقدسے امام مقتدی از ابو حنیفہ ممنوع و نزد محمد گاہ کہ امام حنفی بخواند جائز بلکہ اولی و نزد شافعی بدون خواندن فاتحہ عدم جواز صلوٰۃ و نزد فقیر ہمس قول شافعی ارجح و اولیٰ چرا کہ بملاحظہ حدیث صحیح لا صلوة الا بفتح الکتاب بطلان نماز ثابت میشود و قول ابو حنیفہ نیز جاہل و درست کہ جاتیکہ مذہب صحیح وارد شود و قول من خلافش افتد قول ما لایترک باید نمود و بر حدیث عمل باید کرد الی قولہ لہذا لا رمت کہ ضم فاتحہ مقتدی تبعیت امام نہ کر دہ باشد تا داخل تابعان مفسرین محدثین نہ خواہد شد و درین از ترک فاتحہ خلاف حدیث صحیح واقع خواہد شد و عجب کہ صحت این حدیث با ابو حنیفہ رسیدہ باشد ہر گاہ کہ الحال از صد ہا و نہار ہا مردم علمای محققین مثل امام بخاری و صاحب مسلم وغیرہم رحمہم اللہ صحت این ثابت شد از ترکش ملام و مطعون خواہد شد۔

تیسویں مولانا شاہ عبدالغفر نیز صاحب اپنی حالت و یا میں لکھتے ہیں کہ ناگاہ جب حضرت امیر جناب قبلہ نمایان شد ندالی قولہ یا فقیر ہر کلام شد مذکور آن وقت غنیمت دانستہ چند چیز کہ در آن وقت در وہن حاضر شدہ عرض نمود جواب با صلوب یافتہ الی قولہ با عرض نمود کہ از نزد

فقہاء کلام یک مختار و پسند جنابست فرمودند کہ هیچ پسندانیست یا بطورانیست یا قواطع و تفریطیں اور وہ
یہ اقوال صرف بطور غمونے کے ہمنے نقل کیے اور مثل اسکے صد ہا ہزار اقوال ہیں
جن سے حدیث پر عمل کرنا واجب نکلتا ہے۔

مقلد۔ آپ کی اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حدیث کا ترک کرنا جائز نہیں ہے اور بقا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کا قول لائق سند نہیں پس یہی ہم ہی کہتے ہیں
اور ایسا ہی ہمارا عقیدہ ہے ہم ہی امام کو نبی نہیں جانتے انکو معصوم نہیں کہتے بلکہ ہمارا
اول عقیدہ مجتہدین کی نسبت یہی ہے کہ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب کہ مجتہد خطا
بھی کرتا ہے اور صواب بھی مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اور فقہائے اپنے
ہر ایک قول کو حدیث سے ثابت کیا ہے اور کسی میں مخالفت حدیث کی نہیں کی اور جو قول
ظاہر میں مخالف حدیث کے معلوم ہوتے ہیں وہ درحقیقت مخالف نہیں ہیں بلکہ اور احادیث
صحیحہ سے انکا ثبوت ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے پاس صندوق کے صندوق حدیثوں
کے تھے پس ہم ہیواسے انکی تقلید کرتے ہیں اور انکے اقوال کتاب و سنت سے ثابت
ہیں اور مخالف حدیث کے نہیں ہیں۔

غیر مقلد۔ بیشک آپ اپنی زبان سے امام کو نبی نہیں کہتے اور انکی معصومیت کا اقرار
نہیں کرتے مگر جو بڑا و تمھارا انکے ساتھ ہے اُس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ تم ان کو
معصوم جانتے ہو ورنہ خیال کرو کہ یہ تمھارا کہنا کہ انکا کوئی قول حدیث کے معارض نہیں اور
بعد انکے بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ملی جس سے کسی مسئلے میں انکا اجتہاد قابل ترک نہ ہو

یہ کیا ایسا قول ہے کہ جبکی غلطی ثابت کر نیکی کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہو اگر چارون امام کے سب اقوال موافق حدیث کے ہوتے تو کیوں آپس میں اختلاف ہوتا پس یہ اختلاف ہی عہدِ دلیل تمھارے قول کی غلطی کی ہے +۔

مقلد۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک اماموں نے اپنی اپنی رائے سے کام لیا اور خلاف حدیث کے مسئلے اپنے ذہن سے تراش کر بنا لیے اور جو ایسا کرے دشمن اسلام کا ہے تو یہ چارون امام آپ کے عقیدے کے موافق دشمن اسلام کے ٹھہرے و تعوذ باللہ منہ۔

غیر مقلد۔ ہمارے قول اور عقیدہ ان پاک اماموں کی نسبت نہیں ہے بلکہ ہم تو ان کو اس درجے سے بھی بڑھا ہوا جانتے ہیں جس درجے کا تم ان کو سمجھتے ہو اور ہم انکی بایک اور نیکی کے متعلق ہیں اور ان کا ایک بڑا احسان اپنے اوپر جانتے ہیں کہ انکی مساعی جمیہ سے راہ شریعت کی کشادہ ہوئی خداے تعالیٰ انکے نیک کاموں کا نیک بدلہ دے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جہان تک انکو احادیث پہنچیں اُس پر انہوں نے عمل کیا اور جن مسائل میں انکو حدیث نکلے وہاں اجتہاد کیا اور جہان تک انفسہ بہ نیک نیتی ہو سکا اپنے آپ کو غلطی سے بچا یا مگر وہ معصوم نہ تھے کہ ان سے غلطی نہ ہوئی علاوہ برین پیچھے کر کے حدیث مل گئی سو گروہ مذہب رہتے تو ضرور اس مسئلے میں اپنے اجتہاد کو ترک کر دیتے اور اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ حدیث کے ملنے کے بعد ہمارے قول کو نہ ماننا اگر وہ امام نبی رائے کو دخل دیتے + یہاں اس جواب کو ہم نے مختصر کر دیا اس لیے کہ اس مضمون کے تحت میں پہلے نہایت تفصیل کے ساتھ جواب اس امر کا دیا ہے اور بہت سی روایات فقہیہ کی مخالفت حدیث سے ثابت کی ہے۔

اور تم لوگوں کی طرح حدیث پا کر اور اسکی صحت پر مطلع ہو کر چھوڑ دیتے تو بیشک انکی پاکی پر
اعتراف ہوتا حقیقت میں تم انکے مقلد نہیں ہو ہم انکے مقلد ہیں کہ انکے قول پر چلتے ہیں
کہ وہ صاف فرما گئے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو اور کسی کے قول کو نہ دیکھو لیکن بعد انکے جو
اور لوگ ہوئے اور جنہوں نے تقلید میں تعصب کو دخل دیا انکو بیشک ہم احباب نہیں جانتے
اور انکی باتوں پر نہیں چلتے گو تمہارے نزدیک مجھے یوں یا علامہ علاؤ الدین کے آپ
تقلید صرف ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہیں کرتے بلکہ انکے مقلدین کی تقلید کرتے
ہو اس لیے کہ جتنے مسئلے اور احکام فقہ کی کتابوں اور فتاویٰ میں لکھے ہوئے ہیں یہ
بھی تو سب انہیں اماموں کے نکالے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انکے بعد اور عالموں اور فقیہوں
نے انکے اصول پر لکھائے ہیں اور تم سب کو مثل مسائل نکالے ہوئے اماموں کے جانتے
ہو اس لیے کہ وہ انکے اصول کے پابند ہیں پس اگر تم صرف انہیں اماموں کے سمجھو
ہوئے مسئلوں کی تقلید کرتے تب بھی خیر بلحاظ انکی بزرگی اور پاکی کے مگر نامناسب
نہو تا مگر جب کہ سارے مسئلے انکے نکالے ہوئے نہیں ہیں تو تعجب ہے کہ انکے
اصول کی پابندی سے جو مسئلے پہچلے عالموں نے نکالے ہوں اور جسید انصاری نے
عطیان بھی کی ہوں بلکہ خود اپنے اماموں کے اقوال سے بعض حالات میں بوجہ نہی
وغیرہ کے مخالفت کی ہو اور انکے بعض فتوے اور مسئلے اماموں کے اصول کے
مطابق ہی نہ رہے ہوں مگر یا اینہم انکو تم مانوں اور جو کتاب و سنت کو اصول سمجھ کر اسکی
پابندی سے مسئلے نکالے اور واسطہ در واسطہ کو چھوڑ کر اصل ماخذ سے شرع کے احکام

لے اسکو تم بڑا جانو حقیقت میں یہ ایک نہایت تعجب کی بات ہے۔

مقلد۔ کیا ہمارے پچھلے علمائے دیدہ و دانستہ حدیث کی مخالفت کی ہے۔

غیر مقلد۔ میں کیونکر کہتی زبان سے کہوں مگر میں تمہارے ہی فقہاء کے اقوال کو

تمثیلاً نقل کرتا ہوں ذرا کان لگا کر سنو اور تقلید کے نتیجوں پر افسوس کرو ملاحظہ فرمائیے

رسالے میں جو اشارے کی نسبت لکھا ہے فرماتے ہیں فالج اہل بالاخبار النبؤ

والانار المصطفویۃ الخ کہ جو شخص اخبار نبوی و آثار مصطفوی کو نہیں جانتا جب اسنے

دیکھا کہ بعض تو سبب سنون ہونے کے اشارہ تشہید میں کرتے ہیں اور بعض یا اہل کسل

کے سبب سے نہیں کرتے تو یہ کہنے لگا کہ اسکا ترک کرنا اولیٰ ہے بعد اسکے دوسرا

شخص ہوا اور اسنے یہ یادہ کیا کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے مگر کراہت سے مراد اسکی کراہت

تترہی ہے پھر تیسرا شخص ہوا اسنے کہا کہ جو لگے لوگ کہہ گئے ہیں کہ مکروہ ہے مراد مکروہ ہے

مکروہ تحریمی ہے اس لیے اسنے فتویٰ دیا کہ اشارہ کرنا حرام ہے پس خیال کرو کہ سبب

جہالت اور غفلت کے سنت مشہورہ امور منہ میں داخل ہو گئی اور فعل غیر خدا علیہ التحیۃ والتنا

کا حرام ٹھہر گیا اور حرام کی تعریف یہی ہے کہ جسکی حرمت بدلیل قطعی کتاب حدیث سے ثابت

اور یہ قواعد مقررہ سے ثابت ہے کہ مباح کا حرام کرنا حرام ہے نہ کہ ایسی سنت کا جو حضرت

ﷺ و رسالہ کے حاشیہ پر یہ اصل عبارت لکھی ہوئی ہے جو چاہے دیکھ لے سبب بطل کے چوڑی ہے اور فقط

ترجیح پر قناعت کی۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بھی اشارے کے جائز نہ ہونے بلکہ سنون ہونے کی نسبت بہت کچھ فرمایا

چنانچہ قواعد الالہام نے اسکے قول کو اس طرح نقل کیا ہے کہ چونکہ بعضے راہب نے قول ائمہ متبعہ کو نہایت اہمیت دینا شروع کیا

و سنت و قیاس و اجماع مخالف نفس باطل باشند پس خطا کرو و تقلید اور خطا حرام بود الی تو کہ و فضل اشارت بسیار بہت دین

مختصر و مجمل ہے کسی کارزین فضل محروم باشد۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو پس جو علامہ کیدانی نے اسکی حرمت کا فتویٰ دیا ہے اسکی
 بڑائی پر پختی میل کافی ہے کہ اسے سارے اہل حدیث کی اہانت کی اور بعد اس قول کے
 ملا علی قاری لکھتے ہیں ولو لاحسن الظن بالکیدانی وتاویل کلامہ بسببہ
 لکان کفرہ صریحا وارتدادہ صریحا فصل یحل لمو من باب اللہ تعالیٰ ن یحرم
 ما ثبت بفعله صلی اللہ علیہ وسلم ما کا دنقلہ ان یکور مبتوا ترا کہ اگر
 علامہ کیدانی کے ساتھ حسن ظن نہ تھا تو اسکی کلام کی دلیل نہ ہو سکتی تو اسکی کفر و ارتداد میں
 کچھ شک نہ تھا کیا جائز ہے خدا پر ایمان لانیوالے کو کہ وہ حرام کرم سے اس چیز کو چکا
 کرنا ثابت ہو اور پھر غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جسکی نقل قریب متواتر کے ہو؟

پس حکیۃ تقلید سے یہ لغت پہنچ گئی ہو اور احادیث نبوی سے ایسے ایسے بڑے
 فقہاء کی بخبری کا یہ حال ہو تو اسی کو واجب جاننا اور عمل بالحدیث کو بدعت کہنا وہ میں
 و مذہب ہے جسکو کچھ بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔

مقدمہ۔ ایک دو شخصوں نے اگر ایسی غلطی کی تو اس سے الزام سب پر عائد نہیں ہوتا
 تقلید کے فائدوں کو دیکھو اور جو آسانی مسائل کے معلوم کرنے کی فقہاء نے پیدا کی
 ہے اس پر انصاف کرو۔

غیر مقدمہ۔ آپ کو شاید اپنے مذہب کے علما کے قولوں پر یہی اطلاع نہیں ہے
 حضرت یہی مسئلہ اشارے کا ایسا ہے کہ جس پر صد ہا مالکون نے مخالفت حدیث کی کمی ہے

✚ بعض علماء نے حنفیہ سے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ اشارہ کرنا غرض میں خلاف قار و سکینہ کے ہے مولانا شاہ عبدالغفور رحمانی
 اسکی جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر گز بد فعل غیر اکراین خلاف قار و سکینہ نہ خصوصاً در نماز با تقان جمیع متونین کا ذکر و رد۔

اور صرف تقلید کو سبب لئے سکو مگر وہ اور حرام کہا ہے اور اس بجایہ سے ملا علی قاری کے رسالے کا جواب لکھا ہے چنانچہ صاحب لوامع اللہ امام نے رسالہ اسکے رد میں لکھا ہے وہ ملا علی قاری کے اس قول کی نسبت لکھتے ہیں کہ انچہ علی قاری دجوا زاین فعل منہی لطرر نمودہ سخنا گفته کہ کسی کم گفته باشد و ارادہ ابطال مسئلہ اجتہاد و تقلید کردہ ہرگزینہ این مخبر فساد اعتقاد ویت پس معلوم ہوا کہ جو شخص فراہمی تقلید کو چھوڑے اور حدیث پر عمل کرے وہ فاسد الاعتقاد ہے سچان امدی عجیب بین و مذہب ہے کہ جسیر آدمی ایمان لایا ہوا اسکے قول کو ماننا اور اس پر عمل کرنا دلیل فساد اعتقاد پر ہووے۔

چوبیسویں تقلید کے فائدوں اور خوبیوں کو ہمارے علمائے کتابوں میں ملاحظہ کرو اور جو کچھ آپ اعتراض کرتے ہیں ان سب کا جواب دیکھو خصوصاً شرح سفر السعادت اور تفسیر حمزہ وغیرہ مطالعہ کرو تب آپ کے سب شبہات دور ہو جاویں۔

غیر مقلد۔ ہم نے سب کو دیکھا اور خوب غور کیا پس بعضوں نے کمی میں تو انکی سادگی طبیعت کا اثر پایا اور بعضوں کی تصریر پر مقولہ الحب لیسر العقل کایا دایا اور اکثریون کی باتوں کو تو صرف تعصب سے بہرا ہوا پایا مگر یہ ہم نہیں کہتے کہ سب علما اور فقہانے دیدہ و دانستہ حدیث کی مخالفت کی ہے یا معاذ اللہ وہ سب کے سب پابند ہوا و ہوس کے تھے بلکہ ہم اکثر علما کو نیک اور پاک جانے میں اور انکی نہایت دل سے تعظیم اور بزرگی کرتے ہیں لیکن انکی دو تین ہیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی نیکی اور پاک کی کے ساتھ تحقیق کو بھی دخل دیا اور کتاب و سنت پر مستک کر کے فقہائے اختلاف کیا اور اجتہاد کو تقلید سے

بہتر جانا اور دوسرے وہ علماء ہیں جنہوں نے باوجود نیکی اور پاک کی کے صرف تقلید ہی کو اچھا جانا اور کتاب و سنت کو نہ یہ سمجھ کر کہ واجب الاتباع نہیں ہیں بلکہ یہ خیال کر کے کہ جو کچھ اگلے لوگ لکھ گئے ہیں اور استخراج کر گئے ہیں وہ کافی ہے اور مطابق کتاب و سنت کے ہے اپنا متمسک نہ بنایا اور نہ تعصب سے بیکار نیکی اور محبت اور مصلحت سے تقلید ہی کو اچھا جانا پس ان دونوں علم کی نسبت ہم نہ اپنے دل میں کچھ برائیاں کرتے ہیں نہ ان کی شان میں ہم کچھ کہتے ہیں بلکہ ہم انکو تسبیح ہی ٹھیکر نیکی اور پاک جانتے ہیں مگر ایسے علماء کو چور کر رہتے ہیں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے تعصب ہی کو دخل دیا اور اپنے علم و فضل کے دکھلانے اور اپنی بات کی بیرومی کرنے میں دیدہ و دانستہ حق کو چھوڑا اور نہ صرف نیکی سے اور نہ فقط محبت سے اور نہ محض مصلحت کے خیال سے بلکہ اپنی نفسانیت سے کہلی ہوئی حدیثوں کو پس پشت ڈالا اور تاویلات بعیدہ سے اپنے غلط نسخہ کمینچا اور بوج و دلیوں سے اپنے اقوال کو ثابت کیا ایسے علماء کے اگر حالات اور مثالیں اور نام لکھے جاویں تو ایک فقر کا دفتر ہو جاوے + لیکن یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو آدمی نیکی اور اچھا ہوا اسکی سب باتیں واجب التسلیم ہوں اس لیے سمجھنا کہ بعض عالم نیکی اور بزرگ تقلید کو اچھا جانتے تھے یا فرض کیا کہ وہ اُسے واجب سمجھتے تھے مگر ہمارا اس قول کو انکی غلط جانتا اور انکی اس رائے کو نادرست سمجھنا انکی بزرگی پر الزام لگانا نہیں ہے یہی غلطی آپ کی سمجھ کی ہے اور اسی سے سب کو مغالطہ ہوتا

+ دیکھو احیاء العلوم کی کتاب علم اور کتاب غور کہ ایسے علماء کی نسبت کیا لکھا ہے۔

کہ جو آدمی نیک اور بزرگ ہے اُسکی سب باتیں ماننے کے لائق ہیں حالانکہ یہ حق کسی کا نہیں ہے سوائے اُسکے جو معصوم ہوا اور جسکی نسبت اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہو کہ وما ینطق علیہ الہوی اریہوا الا وحی یوحی -

مقلد - نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ علما اور فقہاء کے اقوال ماننے کو برا سمجھتے ہیں اور انکی باتوں کو خلاف حدیث کے جانتے ہیں آخر علما کی باتوں کو تو ہم اسی کے جانتے ہیں کہ وہ خدا اور رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس سے واقف ہیں آں وجہ سے ہم انکی باتوں کو ماننے ہیں کہ وہ دیدہ و دانستہ خدا و رسول کے مخالف باتیں کرتے ہیں اور خدا کی اور اُسکے رسول کی باتوں کو سوائے علما کے کون سمجھ سکتا ہے پس جب یہ بہت سے علما فقہاء جمع ہوں اُسی کو ہم خدا و رسول کے حکم کے موافق سمجھتے ہیں اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یجتمع امتی علی الضلالة کہ میری امت ضلالت پر جمع نہوگی اور چونکہ آپ علما فقہاء کے دشمن ہیں اس لیے ہم آپ کی باتوں کو خلاف خدا و رسول کے سمجھتے ہیں اور علما کی دشمنی کو ہم نشانی ضلالت سمجھتے ہیں -

غیر مقلد - ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تمام اُن لوگوں کو جو کہ علما اور فقہاء کہلائیے جاتے ہیں اور جنکے علم اور مولویت کے آپ معتقد ہیں اپنا پیرو مرشد نہیں جانتے اور انکی سب باتوں کو نہیں مانتے مگر یہ غلط ہے کہ ہم علما فقہاء سے عداوت رکھتے ہیں اور اُن میں کچھ تمیز نہیں کرتے اور سب کو برا سمجھتے ہیں یا انکے

سارے قولوں کو غلط جانتے ہیں اس لیے ہم چند باتیں آپ سے بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے یہ سارے شبہات دور ہو جاویں سب سے پہلے اس امر کو سوچنا چاہیے کہ علماء سے محبت اور عداوت کی کیا وجہ ہے اور ان کے قولوں کا ماننا نہ کرنا کس اصول پر مبنی ہے پس ان کے ساتھ محبت اور عداوت کی وجہ صریح یہی ہے کہ ہم جس معصوم پر پیمان لائے اور جس صاحبِ شریعت کو دین میں داخل ہوئے اُس سے ہر کوئی محبت کرے فرض اور امر ضروری ہو پس جو شخص ہمارے اُس محبوب تک پہنچا دے اور اُس کی باتیں ہر کوئی سمجھ سکے اُس سے لامحالہ ہر محبت ہوگی اور رسول کا رسول سمجھ کر ہم اسکے ساتھ خواہ مخواہ محبت کیلئے گئے جن عالموں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاک اور پاک ستے یا بدین اور سچی راہ ہمارے رسول کی ہر گز ویرانی امت کو بتلاتے ستے اور بتلاتے ہیں اور جبکی ذات سے دین کو بہت سا فائدہ ہوا ان سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اپنی ساری جان اور دل سے انکی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ محبت کی انہیں موجود ہے اس طرح پر جن مولویوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ متعصب اور جاہل اور جبکہ تعصب اور جہالت سے دین کو نقصان پہنچا اور جنہوں نے اپنی نفسانیت اور دنیا طلبی یا حماقت اور نادانی سے وہ طریقہ جاری کیا جس سے ہم اپنے محبوب تک نہ پہنچ سکیں اور بیچ ہی میں رہ سکتے رہ جاویں تو ضرور ہم ان سے عداوت رکھتے ہیں اس لیے کہ وجہ محبت کی انکی ذات سے مفقود اور علت عداوت کی موجود ہے پس فقط عالم ہونا یا فقیہ ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اسکے ساتھ نیک اور متقی اور صدق لایق قول و لومۃ لاء ہونا ہی ضرور ہے پس اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کریں جو کہ رسم

درواج کے پابند تھے یا جنکے دل کو تعصب نے سیاہ کر دیا تھا یا جنکی انگلیوں پر پردہ
 جہالت کا چڑ گیا تھا اور جنہوں نے دیدہ و دانستہ امت کو اسکے پیغمبر سے چھوڑنا چاہا
 اور اپنی پوج و پجرباتون سے لوگوں کو بہکایا تو حقیقت میں یہ دوستی رکھنا اسلام کے ساتھ
 دشمنی کرنا ہے اگر ہم علماء و فقہاء کے دشمن ہوتے تو ضرور پیاروں امام اور انکے خاص
 ملازمہ کے دشمن ہوتے حالانکہ ہم انکو وارث انبیاء سمجھتے ہیں اور علماء سے ربانی جانتے
 ہیں اور اپنے سارے دل و جان سے انکی تعظیم کرتے ہیں اور انکا شکر کرتے ہیں جیسا کہ
 انکے اُن تقلید کرنے والوں کو جنہوں نے حدیث پر عمل کرنے کو ناجائز کر دیا اور تقلید
 کو واجب اور فرض ٹھہرایا اور متعصب جانتے ہیں باقی رہا یہ امر کہ جن علماء کو ہم بھی
 نیک اور پاک جانتے ہیں انکی سب باتون کو کیوں نہیں مانتے اسکا یہ سبب ہے اگر ہم
 اُن کو معصوم جانتے اور انکو صاحب الہام سمجھتے اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ جبریل اُن پر
 نازل ہوئے تھے اور وہ فقہ اور احکام مسائل انکو بتلا جاتے تھے تو ضرور ہم انکے
 قول اور فعل ہی کو واجب العمل جانتے مگر جبکہ ہم کسی بڑے سے بڑے مجتہد اور نیک
 سے نیک عالم اور فقیہ اور امام کے اجتہاد اور امامت پر اعتقاد رکھینگے تو پہلا کلمہ
 طیب ہمارا ہی زبان سے یہ نکلیگا کہ الحمد للہ قدر خطی و قد لیب تو پہر کیونکہ ہم اُسکے برفائلا
 انکو معصوم جانیگے اور معصومیت پر اعتقاد رکھنے یا نہ کہنے کا ثبوت نہ صرف زبان کے
 اقرار و انکار سے ہوتا ہی بلکہ اُس پر تاؤ سے جو ہم انکی باتون کی نسبت کرتے ہیں پس
 جس نے اُن کی سب باتون کو مانا اور باوجود غلطی کے یہہ سمجھ کر

کہ ضرور کچھ نہ کچھ سبب اسکا ہوگا اسی پر عمل کیا بلا شک اُسے اُنکو معصوم جانا گو
ہزار زبان سے اسکا کر کے اور جس نے اُنکی باتوں میں اُن باتوں کو نہ مانا جو کہ لفظ
حدیث کے ہوئیں اُسے اپنے دعوے کو پایہ ثبوت پر پہونچایا۔

میں نہایت حیران ہوں کہ باوجودیکہ مقلدین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ المجتہد قد
مخطی و قد یصیب اور پہر عمل ہی ہے کہ امام کے جتنا دے کے برخلاف کرنا کسی کو
جائز ہی نہیں ہے اور اسی کی تقلید واجب ہے۔

اب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سچے
پیرو ہم ہیں یا کہ اُنکے مقلدین تو ہم بخوبی اپنے سچے دل سے یقین کرتے ہیں کہ سچے
پیرو اُنکے ہم ہیں نہ وہ لوگ جو کہ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے کہ پیروی اُنکی وہ
جوئی محبت نہیں ہے جس سے وہ اُس درجے پر پہونچے ہوئے سمجھے جاویں گے
وہ مستحقِ نیند ہیں بلکہ اصل پیروی اُنکی وہ ہے کہ جو کچھ اُنہوں نے کہا ہو اُس پر عمل کیا جاوے
پس اگر کوئی شخص مسلمان ہو کہ براہِ محبت یہ عقیدہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا
و لغو و بالبدن ذالک تو اُسے آنحضرت کو اُس درجے سے بڑا دیا جو کہ خدا نے
حضرت کو عنایت فرمایا اس لیے کہ حضرت بندی تھے نہ خدا اسی واسطے آپ نے کلمہ
شہادت میں اپنی عبودیت کو داخل کر دیا اور صاف صاف فرما دیا کہ یوں سمجھو اور یوں کہو
کہ محمد اعبدہ و رسولہ پس جس نے اُسکے برخلاف کیا وہ دشمنِ آنحضرت کا ہے نہ پیرو
اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ائمہ اربعہ معصوم تھے تو اُسے اُنکو اُنکی درجے سے بڑا دیا اس لیے

کہ وہ مجتہد تھے نہ معصوم ہو واسطے اُن اماموں نے صاف فرمادیا کہ ہم مجتہدین نہ
معصوم والمجتہد قد یخطئ وقد یصیب پس باوجود اُنکے اس کہہ دینے کے
جبے اُسکے برخلاف اُنکے سب قولوں کو خطا اور غلطی سے محفوظ بنانا وہ اُنکا دشمن
ہے نہ پیرو۔

کوئی خوف آنحضرت کو اس سے زیادہ نہ تھا تا کہ لوگ خدا نہ سمجھنے لگیں ہو واسطے
بار بار فرماتے تھے کہ انا عبدہ ورسولہ وانا انابشر مثکم اور جب کوئی ایسی بات آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جس سے شرکت ساتھ خدا کے نکلتی اُسی وقت رنگ چہرے
کا متغیر ہو جاتا اور خفقہ ہو جاتے اور فرماتے کہ جعلتے للہ ذل جعلتے للہ
ند کہ خدا کا مجھے شریک بناتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا خفا ہو جاوے کہ تم میری
خدائی اور توحید کو پسلائے گئے تھے یا کہ اپنے آپ کو میرا شریک بنانے کو پس
بعینہ ان چاروں اماموں کو یہی کوئی خوف اس سے زیادہ اپنے اجتہاد میں نہ تھا کہ
ایسا نہ ہو کہ لوگ اُنکو معصوم جاننے لگیں اور اُنکے قولوں کو بمقابل حادیث کے واجب العمل
جان کر حدیث کو چھوڑ دیں اسی واسطے بار بار اُنکی پاک زبانوں سے یہی نکلتا رہا کہ المجتہد
قد یخطئ وقد یصیب چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برابری یہی کہتے رہے کہ لا
یبلغ لمن لا یعرف دلیلہ ینفی بکلامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تا دم گم یہی
قول رہا کہ اذا صح الحدیث فھو مذھبی امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ چلا چلا کر یہ کہتے
رہے کہ لا تقلدنی ولا تقلد رجالا اور یہ خوف ان اماموں کا اسی وجہ تھا

کہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر صاحب ہمسے خفہ ہو جاوین کہ تم مجھ کو اور امام میری شریعت کے مسائل بتلانے کے لیے ہوے تھے یا کہ اُسکے باطل کرنے اور اپنے مذہب کے جاری کرنے کے لیے تم عالم اور فقیہ میری احادیث کے اوپر عمل کرانے کے لیے ہوے تھے یا کہ اُس پر عمل کو حرام کرنے کے لیے پس سہواً سطرے بہہ بزرگ درجے کے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے مگر حسبِ طرح پر کہ بعض لوگوں نے پیغمبروں کو باوجود انکی ہمنائش کے خدا کا شریک کر دیا اسی طرح ان مقلدین متعصبین نے اماموں کو باوجود انکی تاکید اور مخالفت کے معصوم بنادیا پس اگر وہ فرقہ اپنے پیغمبر کی ایسی جو فی محبت سے قابلِ تعریف کے ہے تو ضرور مقلدین بھی لائقِ مدح و صفت کے ہیں ورنہ دشمنی کا نام دیتی اور مخالفت کا نام اطاعت رکھا ہے۔

پس جبکہ خاص جاپون امام رضوان اُمید علیہم جمعین کے سب اقوال کو نہ مانتا اور انکی جانچ خدا و رسول کے کلام سے کرنا دلیل ایمان اور توحید فی سقۃ النبوت کی ہو تو پہلے اُعلیٰ کا کیا ذکر ہے اس لیے مسلمان کا کام ہے کہ وہ خدا و رسول کے کلام کو مقدم رکھے جسکے کلام کو اُسکے مطابق پاوے اور اسے صحیح جانے ورنہ کالاسے بدبریش خاوند اُسکو قبول نہ کرے یہ کلام مسلمان کا نہیں ہے کہ اندھا بن جاوے اور اپنی آنکھوں کو قرآن و حدیث سے بند کر لے اور اپنے کاٹوں تک اُنکی آوازیں نہ آنے دے بلکہ اُن لوگوں کے قولوں کو ڈھونڈتا پھرے کہ زید نے کیا کہا ہے عمرو نے کیا فرمایا ہے اور بغیر ملائے قرآن و حدیث کے بغیر جانچے اُسکے اُنکی باتوں کو

مان لے اور نہ صرف ماننا بلکہ انکی سب باتوں پر ایسا یقین کر لے کہ اُسمین غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے اور باوجودیکہ خود بھی صریح حدیث سے مخالفت اُنکے قول کی سمجھ لی مگر حدیث میں شبہ کرے لیکن اُنکے قول میں شبہ نہ کرے حدیث کو تو چھوڑو مگر اُنکی بات کو نہ چھوڑے پس اگر یہہ شرک فی صنفۃ النبوة نہیں ہے تو کیا ہے بلکہ یہ نزدیک تو شرک فی صنفۃ النبوة سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ اگر نبی کو شرک اپنے امام کا رکھتے تو کبھی حدیث پر بھی عمل کرنا جائز سمجھتے حالانکہ مغلغلہ لاکھ مسئلوں کے ایک مسئلے میں بھی مخالفت امام کی اور عمل حدیث پر جائز نہیں ہے اور باوجود اس عقیدے اور ایسے برتاؤ کے کیا بہلا معلوم ہوتا ہے جب مقلدین کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم کیا اپنے امام کو معصوم جانتے ہیں معلوم نہیں کہ معصوم کے لفظ کے کیا معنی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مقلدین کا یہ کہنا کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ دشمنِ علماء اور فقہاء کے ہیں صرف ایک دھوکا اور مغالطہ ہے تاکہ عوام کو نفرت پیدا ہو اس لیے کہ یہ تو وہ جانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انہیں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو جو لوگ اُنکے دشمن ہوں گے وہ ضرور دشمنِ اسلام کے ہوں گے حالانکہ ہم تو اُن علماء کے خاک پاہیں جو کہ وراثۃ الانبیاء ہیں اور انکی زیارت کو بھی عبادت جانتے ہیں مگر اُن لوگوں کو جو کہ نام کے مولوی اور عالم ہیں اور حقیقت میں دین کے تراب کزبوا لے اُنکے ہم دشمن ہیں اور ہم کیا ہمارے آخری امام مہدی بھی اُنکے دشمن ہونگے جیسا کہ

عارف ابوشیخ محمد بن عیسیٰ بن عربی نے فتوحات کشمیریہ میں لکھا ہے کہ اذا خرج الامام المہدی
 علیہ السلام فلیس له عدو مبین الا لفقہاء خاصۃ فانہم لا یتبعیہ لہم ریا
 ولا تمیز عن الائمۃ بل کایقہ لہم علم محکم الا قلیلا ویرتفع الخلاف من

العالم بوجود ہذا الامام ولولان السیف بیدہ لافتنۃ الفقہاء بقبتہ
 ویعتقدون فیہ اذا حکم بغیر مذہبہم انہ علم الضلالۃ فی ذالک الحکم لا

یعتقدون ان اہل الاجتہاد و زمانہ قد انقطع وما بقی مجتہد فی العالم

وان اللہ سبحانہ لا یوجد بعد انتم احد له درجۃ الاجتہاد جسوت امام

مہدی علیہ السلام خروج کرینگے کوئی اُنکا ایسا کلام نہ ہو دشمن نہ ہو گا جیسا کہ فقیہ اور مولوی

ہونگے اس لیے کہ انکی ریاست جاتی ریگی اور ان میں اور عوام میں کچھ فرق و تمیز

نہیں گی اور اُنکا حکم باقی نہ رہیگا اور اگر اس امام کے پاس تلوار نہ ہو تو ضرور اُسکے قتل کا

فتویٰ فقہاء دین اور مراد الدین اور جب کہی امام مہدی موافق ان چاروں اماموں کے

مذہب کے فتوے نہ دینگے تو وہ فقہاء سمجھینگے کہ یہ گمراہ ہے اس لیے کہ انکے نزدیک

اہل اجتہاد باقی ہی نہیں رہا اور اسکا زمانہ منقطع ہو گیا اور دنیا میں کوئی مجتہد پایا نہیں

جاتا گا و انکے نزدیک خدا نے بعد انکے اماموں کے ایسے آدمی کا پیدا کرنا بند کر دیا جسکو

اجتہاد کا درجہ ہو۔

حقیقت میں تقلید جس طرح پر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے

ہیں اپنے اپنے اماموں کو خاتم الائمہ جانتے ہیں اور جب امام مہدی سے امام کو ترک

تقلید سے کافر اور گمراہ جانینگے اور واجب القتل سمجھینگے تو پہرہم ایسے فرتے سے
کیا شکایت کریں اور اپنی نسبت گمراہی اور ضلالت کے فتوے منکر کیوں سمجھیں
ہوں حضرات کو اختیار ہے جو چاہیں سو کریں دین کو خود برابر دکرین اور کافر اور ستم
قتل ہکو بتاویں کیا افسانہ ہر ع تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔

اب میں ابن شہبات کو جو علما کی مخالفت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں
ایک محقق کے قول کو نقل کر کے دور کرتا ہوں یعنی ابن قیم جس نے نہایت خوبی سے
اس شبہ کو رفع کیا اور سارے خطرات کو دور کر دیا قال ابن قیم اذا جاءك هذه
الى الله یعنی جبکہ کسی مسلمان کے نفس مطمئنہ کو اس طرف رجحان ہوتا ہے کہ وہ خا
پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والتنا کی خالص متابعت کرے تو نفس امارہ کی مزاحمت کو گون کے
قولوں اور رایوں سے اُسکے ارادہ کے ظہور کے لیے ہوتی ہے پس نفس امارہ ایسے
شبہات ڈالتا ہے جن سے کمال متابعت پیغمبر خدا کی آدمی نہ کر سکے وہ خدا کی قسم
دلاتا ہے کہ میری غرض سوائے نیکی اور احسان اور توفیق خیر کے اور کچھ نہیں ہے
حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ جو ٹاٹا ہے اور اصلی غرض اُسکی یہ ہے کہ وہ اپنی خوشنما
کو پورا کرے اور متابعت کے جلیانہ سے نہ نکلنے دے اور نفس امارہ ایسے
شخص کو دھوکا دیتا ہے کہ خالص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت کا قصد کرنا اور حضرت
کے قول کو سب علما کی رایوں پر مقدم سمجھنا گویا سارے عالموں اور تمام فقیہوں کی شان بن

† بھنے بسبب طول ہونے کے اصل عبارت کو نقل نہیں کیا مرن ترے پر قناعت کی ہے اور اصل عبارت
در اساتہ کے صفحہ ۴۴ میں منقول ہے۔

نقص لگانا ہے اور اُنکے ساتھ بے ادبی کرنا ہے کہ اُن میں سے کسی نے پیغمبرِ صاحب
کے قول پر عمل نہ کیا اور سبھوں نے خود رانی کی اور یہ کیسی بدبختی ہے کہ سارے مولوی
اور فاضل اور بڑے بڑے جو ہووے وہ تو گنہگار رہے اور غلطی پر اور ہم ثواب ٹھہرتے
ہیں حالانکہ یہ قوت اور طاقت ہم کو کمان پر کہ ہم اُن بزرگوں کے قول کو نکور دکرین اور انکی غلطی اور
نکالیں پس ان باتوں کے خطرات اُن میں ڈالنا نفسِ امارہ قسم کھاتا ہے کہ خدا شاپہ ہے
کہ میری اور کچھ غرض سوائے احسان اور توفیق کے نہیں ہے کہ اسی دھوکے
میں بہت سے لوگ آجاتے ہیں پس ایسی باتوں کو نہ ماننا اور ایسے دھوکے میں نہ آنا
چاہیے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظمہم وقل
لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور خالص متابعت کرنا پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو
کچھ آنحضرت لائے ہیں اُسکے سامنے نہ کسی قول کو دیکھیے نہ کسی کی رائے پر لحاظ کرے
کوئی کیون نہ ہو بلکہ اول صرف حدیث کی صحت کی تحقیق کر لے پھر اگر اُسے صحت ہو جاوے
تو اُسکے معنی سمجھے جب معنی سمجھ لے تو ہرگز اُس سے عدول نہ کرے گو تمام مشرق سے
لیکا مغرب تک اُس سے مخالف ہوں اگرچہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ لغو ذباہد کوئی حدیث
ایسی ہو کہ امتِ محمدی میں کوئی اُس کا قائل اور عامل نہ ہو یا ممکن ہے کہ کبھی کو معلوم
نہو کہ کون شخص اُس حدیث کا عامل ہو اہے یا ہے پس نہ جاننا ایسے آدمی کا جو کہ اُس
حدیث کا قائل اور عامل ہو خدا کے نزدیک اُس شخص کے لیے حجت نہیں ہو سکتی جو کہ حدیث
کی صحت پر اطمینان کر کے اور اُسکے معنی سمجھ کر حدیث کو پھوڑے اور اُس پر عامل نہ ہو چہ جتنے

کسی نص کو پالے تو تجھے چاہیے کہ اُس پر عمل کر اور یہ سمجھ لے کہ ضرور کوئی نہ کوئی آدمی
 بھی ایسا قائل اور اُس پر عامل ہوگا جہاں کو سبکی خبر نہیں ہوئی اور اس سے تو آدمی علم کی محبت
 اور حفظ مراتب میں شبہ نہ کر اس لیے کہ مجتہدین اور علما سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور اُس میں
 بھی اگر وہ بدیہی ہی نہ کرین مستحق ایک اجر کے ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے
 کہ اُنکے غلط قول کی تبعیت کی جاوے اور صاحب شریعت کے کھلے احکام چھوڑ دیے
 جاوین صرف یہ خیال کر کے کہ جن علما اور فقہائے اس قول پر عمل نہیں کیا وہ ہم سے
 زیادہ عالم اور بزرگ تھے اور سہکوائے ان کا سامر تہ حاصل نہیں اس لیے کہ جن لوگوں نے
 اُس نص پر عمل کیا ہے وہ بھی تجھ سے زیادہ عالم تھے تو تو نص پر عمل کرنے میں کیوں
 اُن سے موافقت نہیں کرتا اور یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی نص موجود ہو اور کسی نے
 اُس پر عمل نہ کیا ہو بہر حال نص پر عمل کرنا بلا کسی تہا نہ ہوگا اور ضرور اُس کے ساتھ اور لوگ
 ہونگے پس جو آدمی علما اور فقہاء کے قولوں کو قرآن و حدیث سے ملاوے اور اُس سے
 مطابق کرے اور جبکہ مخالف نصوص کے پاوے اُس سے مخالفت کرے تو ایسی
 مخالفت کرنا کی نسبت یہ شبہ کرنا کہ وہ اُنکا دشمن ہے یا کہ اُنکے حفظ مراتب پر خیال نہیں
 کرتا یا اُنکو بُرا جانتا ہے بڑی غلطی ہے اس لیے کہ حقیقت میں اُنکے کلام کو خدا و رسول
 کے کلام پر عرض کرنا اور جو مخالفت اُس کے ہوا اُسے نہ ماننا اصل پر وی اور اقدار عالموں
 کی ہے کیونکہ اُنہوں نے خود یہی کیا ہے اور ایسا ہی کرنے کو آدمیوں کو نصیحت کی
 ہے نہ کسی نے معصومیت کا دعویٰ کیا نہ اپنے قول کو نصوص پر مقدم سمجھا پس اس سے

ثابت ہوا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک ایسی تقلید کرنا کسی کی کہ اُسکی سب باتیں ماننا اور اُسکے قول کو نہ خدا کے کلام سے جانچنا نہ رسول کی احادیث سے ماننا بلکہ ایک معصوم کے قول کے موافق اُسی کو قبول کر لینا دوسرے اُسکے علم اور فہم اور تفسیر سے استعانت کرنا اور جو چراغ علم کا اُس نے روشن کیا اُس سے نور لینا پس جو مقلد ہے اور اول قسم میں داخل وہ اُس عالم کے قول کو بلا تامل قبول کرتا ہے نہ اُس میں غور کرتا ہے نہ کتاب و سنت کی سند سے اُس کی صحت کی تحقیق کرتا ہے اور جو محقق ہے اور دوسری قسم میں داخل ہے وہ اُس عالم کے قول کو بمنزلہ دلیل کے سمجھتا ہے پس اگر پہلی دلیل اُسے مل گئی تو دوسرے استدلال کی کچھ حاجت نہیں جس طرح پر کہ ستارہ قبلہ پر دلیل ہے مگر جبکہ آدمی خود قبلہ کو دیکھ لے تو پہر ستارہ کی حاجت نہیں ہوتی اسی طرح پر جب ہم نے کسی فقیہ یا مجتہد کے قول کو سنا تو ہم کو اُس پر عمل کرنے کی ابتدائی حاجت کافی ہے مگر جب ہم کو کوئی حدیث صحیح اُسکے موافق مل جاوے تو اُس عالم یا فقیہ کے قول پر ہم کو کامل الطینان ہوگا اور سننے سے مرتبہ دیکھنے کا ہم کو حاصل ہوگا اور اگر اُس کا قول مطابق حدیث کے نہوایا اس سبب سے کہ وہ حدیث اُسے نہ ملی یا اس وجہ سے کہ اُس نے اجتہاد میں غلطی کی تو ہم کو اُسکے چوڑ دینے میں کچھ تامل نہوگا پس یہ اعتراض جو مقلدین کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کو واجب نہیں جانتے آخر وہ بھی فقہاء اور علماء ہی کے قولوں پر عمل کرتے ہیں باطل ہو اس لیے کہ وہ جب اور جائز میں بٹا فرق ہے پس ہمارا یہ قول نہیں ہے کہ علماء فقہاء کی باتوں کا ماننا یا اُنکے نکالے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے

کہ وہ واجب نہیں بلکہ جسکو معلوم ہو جاوے کہ خدا کا فلان مہین حکم یا اُسکے رسول نے
 خدا ن معاملے کی نسبت ایسا فرمایا ہے تو بمقابل اُسکے دوسرے کا اتباع جائز نہیں اسلئے
 کہ خدا اور رسول کے حکم کے سامنے دوسرے کا کچھ حکم نہیں علاوہ برین اُن مجتہدین
 اور ائمہ نے جنکے قول کے اتباع کی نیت یہ ساری بحث ہے خود بھی تو یہ دعویٰ نہیں کیا
 کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی حکم خدا اور رسول کا ہے بلکہ وہ صاف کہتے رہے ہیں کہ ہم
 اجتہاد کرتے ہیں ہمارے اجتہاد اور اُسے کو جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے بلکہ
 امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود یہ قول ہے کہ جو شخص میری رائے سے بہتر رائے دے
 میں خود اُسکو قبول کرنے پر آمادہ ہوں اور نیز اگر اُن ائمہ و مجتہدین کا قول وہی ہو تو کچھ
 خدا اور رسول کا قول ہے تو اُنکے خاص شاگردوں کو اُنسے مخالفت کرنا جائز نہ ہو تا جب
 طح برکہ اصحاب کو پیغمبر کے قول سے مخالفت جائز نہیں ہے فقط انتہی۔

یہ قول ابن قیم کا جو ہمنے نقل کیا مقلدین کے سارے اعتراضات کا جواب ہے
 اور اس سے اُنکے کل شبہات رفع ہوتے ہیں پس باوجود اُسکے بھی اگر کوئی تقلید کو واجب
 کہے اور اُسکے واجب نہ کہنے والے کو دشمن اسلام کا اور بدعتی جانے اُسکے حق میں
 سبزا اُسکے کہ دعائے خیر کی جاوے کیا کہا جاوے۔

پس بغرض محال اگر عدم وجوب تقلید پر کوئی عالم بھی ہمارے ساتھ متفق نہ ہوتا اور
 سب اُسکے وجوب ہی کے معتقد ہوتے تب بھی ہمارا اُس سے الحاکم کرنا خرق اجماع
 نہ تھا کہ اُسکے عدم وجوب پر ہزار باعلما کا اتفاق ہے بلکہ سارے صحابہ کل تابعین تمام تبع

تابعین کا یہی عقیدہ تھا پس جو مقلدین یہ شبہہ کرتے ہیں کہ اگر تقلید کے وجوب سے انکار کیا جاوے تو بہت سے علما فضلاء کے اوپر نقص عائد ہوتا ہے اور انکی شان میں غلطی کی نسبت ہوتی ہے انکو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر تقلید کا وجوب تسلیم کیا جاوے اور اسکا منکر بدعتی اور فاسق اور گنہگار قرار دیا جاوے تو کل محدثین اکثر اہل تصوف اور اولیاء راہد اور اکثر مجتہدین اور محققین کا بدعتی اور فاسق ہونا لازم آتا ہے اس لیے کہ وہ تقلید کے تارک تھے پس تعجب ہے کہ وجوب تقلید کے نہ ماننے پر تو یہ شبہہ کیا جاوے کہ اکثر علما کی خطا ثابت ہوتی ہے اور اس ماننے پر یہ خیال نہ ہووے کہ اکثر محدثین اور اولیاء کے کرام و محققین کا گنہگار ہونا لازم آتا ہے پس البضر اگر ایک فرقہ کا چوڑنا ہی لازم ہوا تو اب اختیار ہے جو چاہے تقلید میں داخل ہو اور محدثین اور اولیاء اور اہل تصوف کو چھوڑے اور جسے منظور ہو وہ حدیث پر عمل کرے اور اس زمانے کے لوگوں کو چھوڑے جو کہ عمد نبوت سے دور ہوتا گیا اور جس میں بدعت کا رواج بڑھتا گیا۔

مقلد۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اجتہاد امامین پر ختم ہو گیا مگر آج کل کسکو ایسا علم ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ کے قول پر چرچ کر سکے اور کسکو ان کا ساتھ تقویٰ اور بزرگی اور احتیاط ہے کہ انکے کلام کو نہ ماننے بان جو کوئی انکا عالم اور ویسا تقویٰ رکھتا ہو وہ اجتہاد کرے مگر تب بھی قرب مانہ نبوت کی فضیلت کہاں سے اب کوئی پاؤں لگا۔ غیر مقلد۔ اس دلیل سے تو آپ ہی کی تقلید باطل سمجھتی ہے اس لیے کہ دوسرا

فریق بھی کہہ سکتا ہے کہ ائمہ اربعہ بھی پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والثناء کے اصحاب کرام کے
 ہمرتبہ نہ تھے اور مہاجرین انصار میں داخل نہ تھے پس چاہیے تھا کہ وہ بھی
 اصحاب کرام کے اقوال میں جرح و تعدیل نہ کرتے اور کسی ایک صحابی کے سارے
 قولوں کو تسلیم کر لیتے پس جبکہ مجتہدین نے اصحاب نبوی کے قولوں میں جرح و تعدیل
 جائز رکھی اور حضرت ابوبکر صدیق سے یا رخا اور حضرت عمر فاروق سے فقیہ اور حضرت
 علی سے عالم جنگی فضیلت میں آیتیں سنی نازل ہوئیں اور جنگی شان میں پیغمبر خدا سے
 حدیثیں بھی فرمائی ہیں اور جنگی ہجرت اور نصرت کی خدا نے تعریف بھی کی باوجود اسکے
 تیسرے طبقے کے اس امر کے مجاز ہوں کہ وہ ایسے اصحاب جلیل القدر کے قولوں
 میں سے جسکو مطابق کتاب سنت کے پاوین اُسے لیں اور جسکو مخالف پاوین اُسے
 چھوڑ دیں اور ترک کریں اور اس سے انکی نسبت یہ شبہ نہ ہو کہ وہ اصحاب کی بزرگی کے
 معتقد نہ تھے جو انکے قولوں سے انکار کرتے تھے اور بعد ائمہ اربعہ کے جو مانہ
 اوسے اُس میں کوئی اُن ائمہ کے اقوال میں جرح و تعدیل کر نہ کیا مجاز نہ ہو اور سب کو
 کسی ایک امام کے منجملہ چار اماموں کی تقلید واجب ہووے اور جو واجب نہ جانتے
 اُس پر الزام لگایا جاوے کہ وہ اُس امام کی بزرگی کا منکر ہے یا ایک نہایت حیرت
 کی بات ہے۔

مقلد۔ اگر حدیث پر عمل کیا جاوے تو آج کل کسکو طاقت ہے کہ وہ تمام احادیث کو
 جمع کر کے نسخ و منسوخ میں تمیز دے اور قومی اور ضعیف کو جدا کرے اور اُس سے مسائل

کو استخراج کرے۔

غیر مقلد۔ کیا آپ کے نزدیک احادیث کی کتابیں فقہ کی کتابوں سے بھی زیادہ مشکل ہیں اور کیا اصول حدیث کے اصول فقہ سے بھی زیادہ دقیق ہیں اور کیا احادیث کو اگلے لوگ جمع نہیں کر گئے اور کیا ان کے اقسام ضعیف و حسن وغیرہ کو جدا جدا نہیں کر دیا اور کیا موضوعات کو صحاح سے علیحدہ نہیں کر دیا اور کیا جو اختلاف احادیث میں ہے اسکی تطبیق محدثین نے اب تک نہیں کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جبکہ تحقیقات احادیث کی محققین نے کی ہے اور جبکہ زیادہ احادیث پر عمل کرنے کا اس وقت موجود ہے اور جیسی آسانی اس میں ہے اسکا کچھ بیان نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص فقہ بنا چاہے تو بس قدر محنت اور وقت اسکو ہوگی انکی محنت اور وقت علم حدیث کے سیکھنے پر نہ ہوگی پس تعجب ہے کہ ہدایا اور مبسوط وغیرہ جنکا سمجھنا بغیر اصول منطق اور قواعد فلسفہ کے دشوار ہو آپ سمجھ سکیں اور روایات مختلفہ کو جمع کر کے مسائل فقہی کو نکال لیں اور پھر بالاینہم اختلاف مسائل فقہیہ کا رفع نہ ہو بلکہ قطع نظر اس اختلاف کے جو چاروں مذہب میں ہے ہر مذہب میں صد ہا مسائل اختلافی موجود ہوں اور صاف اور کھلی ہوئی حدیثوں کا سمجھنا آپ کے نزدیک مشکل ہو اور انکا اختلاف رفع کرنا اور اُس پر عمل کرنا آپ کے نزدیک محالات اور متعنتات سے ہوا اور ساری حدیث کی کتابیں اور انکی شرحیں اور محدثین کی تحقیقاتیں عجیب ہوں اس لیے کہ انکو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اُس پر عمل کر سکتا ہے پس حدیث کی کتابیں ہواے اسکے کہ واسطے تبرک اور برکت کے دو ہرے کپڑے میں غلاف کے اندر رہیں اور کہیں کسی

فقہی مسئلے میں اُن پر رجوع نہ کی جاوے آپ کے کسی کام میں نہیں آسکتیں اور استخراج مسائل کے لیے آپ اُن سے کچھ کام نہیں لیتے اگر لیتے ہو تو ذرا مہربانی کر کے بتاؤ کہ کسی فتوے میں غلط اقوال فقہاء کے کوئی مقلد حدیث کی بھی سند لایا ہے اگر لایا ہو تو پیش کروھا تو اب وہاں تک کہ تم صیاد قین اگر آپ غور کریں اور اپنے علماء کے اقوال پر نظر کریں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ فقہائے اہل سنت کی کیسی قدر دانی کی ہے میں اپنی اس قول کی تائید میں صرف ایک نقیہ کے کلام نقل کرتا ہوں وہ فرماتا ہے: کہ اعلیٰ اصول الفقہ فرع لعلم اصول الدین و اکثر التصانیف فی اصول الفقہ لاهل الاعتدال المخالفین لنا فی الاصول و اهل الحديث المخالفین لنا فی الفروع ولا اعتماد علی تصانیفہم یعنی اکثر تصانیف اصول فقہ کی متغیر نہ کی ہیں جو اصول میں ہمارے مخالف ہیں یا اہل حدیث کی ہیں جو فروع میں ہمارے مخالف ہیں اور انکی تصانیف پر کچھ اعتبار نہیں ہے پس مقلدین نے گویا اہل حدیث کا ایک فرقہ علیحدہ تصور کیا اور انکی تصانیف کو اعتبار کے لائق نہ جانا پس نہایت افسوس کا مقام ہے کہ تقلید کی وجہ سے اہل حدیث ازرہ سنت خارج کر دیے جاویں اور انکی تصنیفات پر صرف اسی تصور میں کہ وہ فقط حدیث پر یعنی پیغمبر صاحب کے قول کو ماننے میں اعتبار نہ کیا جاوے عین حیران ہوں کہ اگر اہل حدیث ہی ازرہ سنت سے خارج ہوں تو پھر دوسرے کون ہے جو سنی ہو سکے سچ کہا ہے مولوی شاہ عبدالغفر نے صاحب نے اپنے ایک رسالے میں جو جواہر میں اشارے کے لکھا ہے کہ بالجملة بایں اہل کسے مخالفت پیغمبر خدا کر دین خلاف امام مذہب فتن و باوجود آن خود را سنی پسند شستن جز بہل و نادانی و یا تعصب نفسانی چہ نبی مکرر بنا

سنی انگاہ کا سنت کند و رافضی انگاہ ترک سنت کند۔

مقلد پس تم بختی اور فاسق ہو بلکہ کافر جو تقلید کو واجب نہیں جانتے ہو تمہارے کفر کا فتویٰ لکھا جاویگا اور تمہارا کمانا پنا بند ہو گا تاکہ آئندہ پہ کوئی دین کو برباد نہ کرے اور مذہب میں فتنہ و فساد نہ لگ کرے۔ **غیر مقلد۔**

من از ان جن و از فزون کہ دیست پشت بہم	کہ عشق از پر و عصمت چون آرد ز لہجہ را
---------------------------------------	---------------------------------------

سنوہم تو اوسی دوسے آپ کے کفر کے فتوے کے فتنہ ہیں جب سے جسے قرآن و حدیث کو اپنا متمسک بنایا اور زید و عمر و کو چوڑا اور پابندی سم کی ترک کی حضرت خدا کے نزدیک کافر نہونا چاہیے اگر ہمارے کفر کا فتویٰ دے تو البتہ ہم کو نقصان ہے مرنہ اگر دنیا کے سارے بندے ہم کو کافر کہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا معاملہ است است ہو اور اس کے پیچھے اور اس کے رسول کے پیچھے ہم کافر بنایے جاویں تو اس کفر پر ہمارے ہزار ایمان قربان اور ہزار سلام صدقے ہیں اور بڑے بڑے امام اور اچھے اچھے فی اور نامی نامی محقق ہمارے اس کفر کے شریک ہیں اور یہ آپ کا فرمانا کہ اگر ہم ایسا لکھیں تو دین برباد ہو جاوے موجب صد ہزار حیرت ہے کہ حدیث پر عمل کرنے میں دین کی بربادی کیا ہوگی اگر آپ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنے میں بربادی کا تو وہ دین جکا ملا رسول قرآن حدیث کے اوکسی پر ہوا سکا بربادی ہونا بہتر۔

قول فیصل نسبت تقلید و عمل بالحدیث کے

بعضوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر تقلید چوڑی جاوے تو حدیث پر کیونکر عمل کیا جاوے جو اختلاف احادیث میں ہے کیونکر رفع کیا جاوے آخر تقلید چوڑی پر ہی ہکو جہتا دکرنا چاہیگا اور

سارے جزئیات مسائل کا حدیث سے نکالنا ممکن نہ ہوگا تو جب چاہے اماموں کے مذہب کو چھوڑنا اور ایک نیا مذہب لکھ کر کرنا نادانی ہے اس لیے قول فیصل جو محققین علماء لکھ گئی ہیں ہم بھی لکھتے ہیں۔

یہ مر خیال کرنا کہ بجملة مذہب ربیعہ کے کسی مذہب کے مسائل پر عمل کرنا جائز نہیں ہے غلطی ہے بلکہ ہمارا قول صرف یہ ہے کہ تقلید کو واجب جاننا اور اسکی اسطرح پر پابندی کرنا کہ ایک امام کے مقلد کو دوسرے امام کے کسی مسئلے پر عمل کرنا یا اپنے امام کے کسی قول کو صحیح مخالف حدیث کے پکارنا سکا ترک کرنا یا کسی مسئلے میں اجتہاد کی طاقت لکھ کر اجتہاد کر سکتا غلطی ہے اور یہ لگے لوگوں کے طریق کے خلاف ہے بلکہ چاروں اماموں میں سے کسی کے قول کو ماننا یا انکے استخراج کیے ہوئے مسائل پر عمل کرنا نہایت ہی بہتر ہے اور آج کل تو نہایت ہی

در ضرور ہے اور عامیوں کو تو سوال اسکے کچھ چارہ نہیں لیکن چند شرائط سے۔

۱۔ جائز ہونا اجتہاد کا اور ترک تقلید کا اگر کوئی شخص ایک مسئلے میں بھی اجتہاد کر سکے۔

دوسرے چھوڑ دینا کسی قول کا جبکہ کسی حدیث صحیح صریح سے مخالفت اسکی ثابت ہو جاوے اور اس حدیث کا کلمہ نسخ ہونا یا یہ ثبوت کو پہنچے۔

تیسرے نہ اعتقاد رکھنا اس امر کا کہ ایک امام کے مقلد کو دوسرے امام کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔

چوتھے مقدم رکھنا احادیث اور اصول حدیث کو قیاس اور قواعد مقررہ اصولی پر۔ پس ان چاروں شرطوں کے ساتھ ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس امام کے مذہب پر چاہے

چلے اور جسکے قول کو معتبر اور چاہا جانے لگا اختیار کر گئے اور یہی مطلب ہمارا ہے اور غیر غرض ہماری
 سنیں ہے کہ کسی امام اور کسی فقیہ اور کسی مولوی کے کسی قول کو نہ مانے اور نہ شخص عامی ہو یا خاص
 عالم ہو یا جاہل ہر مسئلے میں اپنا ہی اجتہاد کرے اور سارے جزئیات خود ہی کتاب سنت و حکم
 پس افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو باوجود علم و فضل کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ چاروں مذہب
 میں سے کسی مذہب کی پابندی ترک کرنی اور دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنا یا چاروں
 مذہب کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا یا اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں ہے اس لیے کہ حقیقت میں یہ
 قول ایک نیا علم شریعت کا ہے اور جسکا قائل اپنے آپ کو صاحب شریعت بنو گیا اور بدو عہد
 کرتا ہے مخطاوی میں ایک بڑے فقیہ صاحب کمال کا قول لکھا ہے کہ المنتقل من مذہب
 الی مذہب باجتناد و برہان اثم استوجب التعذیر فی بلا اجتہاد و برہان
 اولی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اجتہاد و برہان کے ایک مذہب کا چھوڑنا اور دوسرے
 مذہب کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گنہگار ہے اور ایسا کرنے والا واجب التعذیر و مفسوس ہے
 کہ اس قول کے کہنے والے نے یہ خیال نکلیا کہ وہ خداے تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب
 دیگا اور اپنی طرف سے فہرست میں گناہوں کی ایک گناہ بڑا دینے پر کیا دلیل پیش کریگا
 سچ یہ ہے کہ اگر ایسی ایسی باتیں یہ لوگ نہ لکھ جاتے اور ان ہیکلوں سے جاہلون کو نہ ڈراتے
 تو تقلید کا ایسا زور شور کیونکر ہوتا اور حدیث پنیمہ خدا علیہ التحیۃ و التناہی پر عمل کرنا کیونکر چھوڑتا یا
 سعادۃ الدارین الا بالاعتصام بہ۔

ان لم یکن فی معادی خذلیہ فضلاً والافضل یا لہ لفقہ

میں اب اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور اسی بحث کے متعلق میں اب جو کچھ لکھ چکا ہوں اسے اتنا لکھ کر
جو مقلدین تقلید کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں مفصل لکھا اس کا جواب دوں گا اور جو کچھ شرح
سفر السعاده اور تفسیر احمدی وغیرہ میں لکھا ہے اسکو مجتہدین کے اس جواب سے سبک دیا کروں گا
جو محدثین اور مجتہدین نے نسبت اس کے دیا ہے اور علاوہ اس کے سارے شبہات و اعتراضات کو
مقلدین کے نہایت خوبی سے بیان کر کے اسکی بڑی بھلائی کو ظاہر کروں گا ان فوس ہے کہ مضمون
بڑا اور سارا چھوٹا کیونکہ جو کچھ دلیلین ہے اسے لکھوں گے خیر اتنا سپر ختم کرتا ہوں اور جو بگیا ہے اسے
دوسرے سال میں لکھوں گا۔

مجھے اپنے بہائیوں سے امید ہے کہ دیکھتے ہی خفا نہ ہو جائیں اور ہر فقرے پر گالی نہ دینا اور برا
م شروع نہ کریں بلکہ اول فراد کو ٹھنڈا کریں اور غور سے دیکھیں اور پھر انصاف کریں اس لیے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے
مجتہدین محققین کے اقوال کی نقل ہے فقط کتاب کی رائے اور وہ اقوال ہی محمد و انبیاء جو کچھ لکھے
اُسی پر ختم نہیں بلکہ صرف بطور نمونے کے ہیں اور مثل اس کے صد ہا قول بڑے بڑے محققوں کی اسکی تائید
میں ہیں اگر صرف ہماری ہی رائے ہوتی تو ہم ستم حق تعالیٰ و قابل ملامت کو تہ جبکہ ہم نقل کر رہے
اور حرج کر دینے والے ان کے قولوں کے ہیں تو حضرت جو کچھ لکھا و فرمایا و لکھا اول بزرگوں کی ارواح پر اسکا اثر ہوگا
خیر ہمارے اوپر اور ہم تو اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی بھیجے لوگ ہمارے
دشمنی رکھیں اور ہمارے عمل کی حدیث کی سبب سے کافر کہیں اور ہم ہی اپنے سچے خدا اور سچے رسول سے مضمون
اس صریح عالم تمام دشمن جان شد برسی تو عرض کریں ایسی بیجا بیوں سب باتوں کو غور سے دیکھو
اور انصاف کرو تو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ علیہم السلام بالحق فیما ہی حدیث بعاد اللہ و آیاتہ و یومنون